

المكتبة الإسلامية

شرح

كتاب الحاي

من بلوغ السعرا من أدلة الأحكام

مؤلف

عالم الدين محمد بن عبد الله بن محمد

مترجم

فضيلة الأستاذ عبد الله بن محمد

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب

صحیح کتاب الجامع

میں بلوغ النہام میں أدلة الاجتہاد

مصنف

عافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ

مترجم و شایع

فضیلہ شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد عتاد

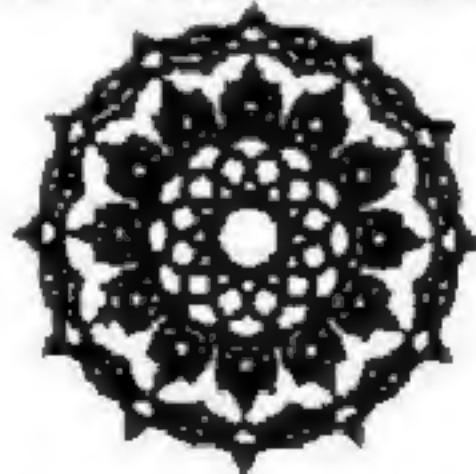
جولائی 2006ء

اشاعت دوم

دارالاندلس

ناشر

قیمت

پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز

اسلام کی نشر و اشاعت کا عالمی مرکز

ہرلیک روڈ، چوہدری لاہور، پاکستان

دارالاندلس

Ph: 92-42-7230549 Fax: 92-42-7242639 www.dar-ul-andalus.com

کتاب الجامع

14..... عرض ناشر

15..... مقدمہ

1. بَابُ الْأَدَبِ

21..... مسلمان کے مسلمان پر حقوق

35..... اپنے سے کم نعمت والوں کی طرف دیکھو

37..... گناہ اور نیکی کی پہچان

40..... دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں

43..... کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ مت بیٹھیں

45..... کھانا ختم کرنے پر ہاتھ چاٹنے کی تاکید

47..... سلام کے آداب

50..... ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر سلام کا طریقہ

51..... کفار سے سلام کا طریقہ

53..... چھینک کا جواب

- 54 کھڑے ہو کر پانی پینا
- 58 جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب
- 60 ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے
- 63 منہوں سے نیچے کپڑا لٹکانا
- 72 دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے
- 74 کھانے پینے اور پہننے میں فضول خرچی اور تکبر جائز نہیں
- 2. بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ**
- 79 رشتہ داری قائم رکھنے کے فائدے
- 84 رشتہ داری کو توڑنے والے کا انجام
- 87 والدہ کی ایذا رسانی حرام ہے
- 94 اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے
- 99 مسلم بھائی کے لیے وعی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو
- 101 سب سے بڑے گناہ
- 104 ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے
- 107 تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا حلال نہیں

109 ہر اچھا کام صدقہ ہے

110 معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو

111 ہمسایوں کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ

117 نیکی کا راستہ دکھانے کا اجر

118 اللہ کے نام پر کیا کیا سوال رد نہ کیا جائے

3. بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَدَعِ

121 مشتبہ امور سے بچنے کا حکم

124 پیسے کا غلام ہلاک ہو گیا

127 دنیا میں پر دہی یا راہ گیر کی طرح رہو

129 غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو

131 صرف اللہ سے لو لگاؤ

137 اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ

139 اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے

143 آدمی کے اسلام کی خوبی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا ہے

145 پیٹ بھر کر کھانے کی خدمت

149 خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں

151 خاموشی دائمی ہے

4. بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنْ مُسَاوِي الْأَخْلَاقِ

157 حسد کے نقصانات

161 اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پائے

165 ظلم کا انجام

170 ظلم اور کینجوسی سے بچو

174 شرک اصغر..... ریا

182 منافع کی علامات

188 مسلمان کو گالی دینے اور اس سے لڑنے پر وعید

194 بدگمانی سے بچو

198 اپنی رعیت کو دھوکا دینے والے پر جنت حرام ہے

202 امت پر مشقت ڈالنے والے حاکم کیلئے نبی (ﷺ) کی بددعا

210 مسلمان کو چہرے پر مارنے کی ممانعت

214 غصہ سے اجتناب کا حکم

- 218 اللہ کے مال میں تاحق دخل اندازی کا انجام
- 220 ایک دوسرے پر ظلم مت کرو
- 221 غیبت کیا ہے؟
- 227 اخوت ایمانی کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کی ممانعت
- 232 چار بری چیزوں سے بچنے کی دعا
- 234 جھگڑے، مذاق اور وعدہ خلافی کی ممانعت
- 239 بدخلقی اور بخل کی مذمت
- 242 گالی میں پہل کرنے والے کے لیے وعید
- 244 مسلمان کو نقصان پہنچانے اور اس کی مخالفت کرنے کا وبال
- 246 بدزبانی کرنے والے بے ہودہ بکنے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے
- 249 فحش گوئی، بدکلامی اور لعن طعن کرنا مومن کی شان نہیں
- 254 فوت شدہ لوگوں کو گالی مت دو
- 256 خن چیں جنت میں نہیں جائے گا
- 259 غصے پر قابو پانے کی فضیلت
- 262 دھوکے باز، بخیل اور مالک ہونے کے لحاظ سے برا شخص

- 262 جنت میں نہیں جائے گا
- 263 ان لوگوں کی بات پر کان لگانے کی سزا جوا سے پسند نہیں کرتے
- 265 دوسروں کی بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا چاہیے
- 267 بڑائی اور عظمت صرف اللہ کی صفت ہے
- 269 جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے
- 274 بہت لعنت کرنے والے شفاعت اور شہادت سے محروم رہیں گے
- 275 گناہ کا عار دلانا
- 277 لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی ہلاکت کا باعث ہے
- 280 غیبت کا کفارہ
- 282 اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہٹ دھرم مجکر الو فحش ہے
5. بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
- 283 سچ کی خوبی اور جھوٹ کی برائی
- 287 گمان سے بچو
- 287 راستے کے حقوق
- 291 دین کی سمجھ کی فضیلت

- 293 ترازو میں اچھے خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں
- 297 ایک ایسی بات جو پہلی نبوتوں سے چلی آرہی ہے
- 299 جدوجہد کی ترغیب اور نقصان پہنچنے پر تقدیر پر قناعت کی تلقین
- 308 تواضع اختیار کرنے کا حکم
- 310 مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرنے کی فضیلت
- 311 اسماء بنت یزید کی حدیث
- 314 وہ تین چیزیں جن سے مال، عزت اور رفعت میں اضافہ ہوتا ہے
- 317 جنت میں داخلے کے اعمال
- 321 دین نصیحت کا نام ہے
- 324 جنت میں لے جانے والے عمل
- 326 حسن خلق
- 329 مومن، مومن کے لیے آئینہ ہے
- 331 لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت
- 332 حسن صورت کے ساتھ حسن خلق کے لیے دعا

6. بَابُ الذِّكْرِ وَالذِّعَاءِ

- 335 ذکر اور دعا کا بیان

- 339 ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے
- 342 عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا عمل ذکر الہی ہے
- 347 مجالس ذکر کی فضیلت
- 352 ذکر اور صلاۃ سے خالی مجلس باعث حسرت ہوگی
- 353 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ... الخ کہنے کی فضیلت
- 360 سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت
- 362 سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ
- 369 الباقیات الصالحات
- 371 اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب کلام
- 372 لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی فضیلت
- 374 دعا ہی اصل عبادت ہے
- 374 عبادت کا مغز
- 375 اللہ کے ہاں عزت والی چیز..... دعا.....
- 378 اذان اور اقامت کے درمیان دعا روتھیں ہوتی
- 379 ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

- 385 دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا
- 387 نبی ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت
- 389 سید الاستغفار
- 393 وہ کلمات جو رسول اللہ ﷺ صبح و شام نہیں چھوڑا کرتے تھے
- 395 مختلف مصائب سے پناہ کی دعا
- 398 قرض اور دشمن کے غلبے سے پناہ کی دعا
- 400 اسم اعظم
- 403 صبح و شام کے وقت دعا
- 407 ہر قسم کے گناہوں سے بخشش کی دعا
- 409 دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا
- 410 علم نافع کے لیے دعا
- 411 زیادہ علم کی دعا
- 412 تمام بھلائیوں کے حصول اور برائیوں سے پناہ کے لیے جامع دعا
- 414 اللہ تعالیٰ کو محبوب دو کلمات

عرض ناشر

« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ ! »

”کتاب الجامع“ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی مایہ ناز تالیف ”بلوغ المرام من أدلة الأحكام“ کا آخری حصہ ہے۔ کتاب الجامع آداب و اخلاق سے متعلق احادیث پر مشتمل کتاب ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو خاص توفیق سے نوازا ہے کہ وہ احادیث کی وضاحت بھی کتاب اللہ اور احادیث رسول (ﷺ) سے کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے انھوں نے اس کتاب میں احادیث کا قابل ذکر ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔

احادیث کی تخریج کے ساتھ ساتھ احادیث پر حکم بھی لگایا گیا ہے۔ یہ کتاب طلباء، علماء، خطباء و مقررین کے لیے یکساں مفید ہے، جملۃ الدعوة کے تمام معاہد میں یہ کتاب بطور نصاب شامل ہے۔ یہ کتاب اسلام کی جامع تفہیم کے لیے دریا بہ کوزہ ثابت ہوگی، عرصہ دراز سے مساجد و مکاتب کی زینت رہنے والی اس تاریخی تالیف کا حق ہے کہ اسے بار بار شائع کیا جائے۔ دارالاندلس اسے چھاپنے کی ایک بار پھر سعادت حاصل کر رہا ہے۔

اللہ رب العزت اس کتاب کو اس کے مؤلف اور دارالاندلس کے جملہ احباب کے لیے توشیح دنیا و

آخرت بنائے۔ آمین!

سیف اللہ خالد

مدیر دارالاندلس

۱۵ جنوری ۱۴۰۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ حَتَّى تُقِيمُوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ۱]
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُؤْلِمِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۷۱-۷۰]

تقریباً سات سال پہلے مرید کے میں جامعۃ الدعوة الاسلامیہ کی ابتدا ہوئی تو معہد کے پہلے سال
کے نصاب میں حدیث کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب "بلوغ المرام من اولیہ
الحکام" میں سے کتاب الجامع اور دوسرے سال کے لیے باقی کھل کتاب تجویز کی گئی۔

مجھے شروع ہی سے بلوغ المرام سے خاص محبت ہے جو والد مرحوم حافظ محمد ابوالقاسم کے پڑھانے
سے پیدا ہوئی۔ والد صاحب کے علاوہ میں نے ان کے اور مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ، حافظ عبد اللہ

بڑھیمالوی رحمہ اللہ، حافظ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ اور دوسرے بے شمار علمائے کرام کے استاذ مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی رحمہ اللہ سے بھی بلوغ المرام کے کچھ حصے کی ترکیب نحوی پڑھی۔ وہ دارالحدیث اوکاڑہ میں شیخ الحدیث تھے اور عمر کے آخری حصے میں تھے، میرا بچپن تھا اور میں ان کے شاگرد کا بیٹا تھا، صحیح بخاری پڑھانے کے بعد مجھے بلا لیتے اور نہایت شفقت سے بلوغ المرام کی ترکیب کرواتے، اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔

تعلیم حاصل کرنے سے فارغ ہوا تو جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں پڑھانے لگا۔ تقریباً ستائیس سال وہاں پڑھانے کے دوران کئی دفعہ بلوغ المرام پڑھائی اور ہر دفعہ نئے ذوق و شوق سے پڑھائی۔

بلوغ المرام کی عربی میں تو کئی شروحات موجود ہیں، مثلاً سبل السلام، توضیح الاحکام، فقہ الاسلام وغیرہ، فارسی میں نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کی مسک الختام موجود ہے، اردو میں مولانا عبدالنواب ملتانوی اور مولانا سلیمان کیلانی رحمہ اللہ وغیرہ کے تراجم ملتے ہیں جن کے ساتھ نہایت مختصر سا حاشیہ ہے، مولانا صدیق صاحب سرگودھا والوں نے ایک مبسوط شرح لکھنا شروع کی مگر وہ بالکل ابتدا میں رہا مگنی۔ ایسے حالات میں بلوغ المرام کی اردو شرح باقی تھی، مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ کام کیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی طور پر بلوغ المرام کے آخری حصے کتاب الجامع کی احادیث کی شرح لکھنا شروع کی جو کہ آداب و اخلاق اور ذکر و دعا پر مشتمل ہے، احادیث کی یہ تشریح لکھنے کے ساتھ ساتھ مرکز الدعوة کے مجلہ ”الدعوة“ میں بھی شائع ہوتی رہی، اب اسے جماعت کے اشاعتی ادارہ دارالاندلس کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔

میں نے کتاب کے متن کے لیے مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز الریاض کی شائع کردہ سبل السلام میں سے بلوغ المرام کو اصل رکھا ہے۔ اس کی تخریج و تحقیق حازم علی بیہ القاضی نے حاشیہ پر کی ہے، میں نے تخریج

میں وہیں سے کتب و احادیث کے صفحات اور احادیث کے نمبر نقل کیے ہیں۔ محشی نے ہر حدیث پر صحیح یا ضعیف کا حکم لگایا ہے، میں نے اکثر ان کے حکم کے مطابق لکھا ہے، جہاں مجھے اتفاق نہیں تھا وہاں میں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے، ان کی موافقت نہیں کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کے ساتھ "صحیح" لکھنے کا تکلف نہیں کیا کیونکہ وہ بالاتفاق صحیح ہیں۔

اس کے علاوہ میں نے اس میں جن چیزوں کا خیال رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر پوری کتاب کی شرح کی توفیق دی تو کتاب کی ابتدا میں عرض کروں گا، ویسے امید ہے کہ قارئین کو کتاب کے بغور مطالعہ سے خود بخود بھی وہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔

اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے اور سب بھائیوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نافع بنائے اور اسے کمال کرنے کی توفیق بخشے۔ (آمین!)

عبدالسلام بن محمد بھٹوی

جامعۃ الدعوة الاسلامیہ

مرکز طیبہ مرید کے ۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۰ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الجامع

اس کتاب میں انسان کی اصلاح سے تعلق رکھنے والے چھ ابواب جمع کیے گئے ہیں جن سے نفس کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔

ادب کا بیان

۱۔ بَابُ الْأَدَبِ

نیکی کرنے اور رشتہ داری ملانے کا بیان

۲۔ بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان

۳۔ بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان

۴۔ بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنْ مُسَاوِي الْأَخْلَاقِ

اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان

۵۔ بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

ذکر اور دعا کا بیان

۶۔ بَابُ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ

بَابُ الْأَدَبِ

ادب کا بیان

الْأَدَبُ: یہ اَدِبٌ یَأْدُبُ (س) اور اَدَبٌ یَأْدُبُ (ک) کا مصدر ہے اَدِبَ الرَّجُلُ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی کسی علم یا اچھی عادت میں پختہ ہو جائے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں: ”ادب قابل تعریف اقوال و افعال عمل میں لانے کا نام ہے۔“ بعض نے کہا: ”اچھے اخلاق اختیار کرنا ادب ہے۔“ بعض نے کہا: ”چھوٹے سے نرمی اور بڑے کی تعظیم ادب ہے۔“ بعض کہتے ہیں یہ مَأْدُبَةٌ سے ماخوذ ہے جس کا معنی دعوت طعام ہے کیونکہ اس اخلاق کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔“

اگر غور کریں تو ان تمام حضرات نے ایک ہی مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔

مسلمان کے مسلمان پر حقوق

۱/ ۱۳۵۴۔ «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَ إِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ ، وَ إِذَا اسْتَضَحَكَ فَانْضَحْهُ ، وَ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ ، وَ إِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ ، وَ إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کے حق مسلمان پر چھ ہیں، جب تو اس سے ملے تو سلام کہہ، جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا، جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے ((يَرْحَمُكَ اللَّهُ)) کہہ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر اور جب فوت ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔“

تخریج:

[صحیح مسلم، السلام : ۵ اور دیکھیے تحفة الاشراف : ۱۰/۲۲۴]

فوائد:

اسلام باہمی اخوت کا دین ہے۔ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ”مومن بھائی بھائی ہیں۔“ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کئی حقوق ہیں جن میں سے یہ چھ بہت اہم ہیں، حق المسلم کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں مسلمان کے ذمے مسلمان کا حق ہیں کافر کا حق نہیں ہیں، اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی جاتی ہے:

۱۔ سلام:

سلام کے متعلق سب سے قوی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ﴾ [الحشر : ۵۹/۲۲]

”وہ بادشاہ، نہایت پاک، سلام، امن دینے والا، غالب (ہے)۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تو یوں کہتے:

((السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ، السَّلَامُ
عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى قَلَان))

”یعنی اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبرئیل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو،
قلاں پر سلام ہو۔“

[بخاری، کتاب الاستئذان، باب السلام اسم من اسماء اللہ تعالیٰ.....
الح : ۶۲۳ - مسلم، کتاب الصلاة، باب التشهد فی الصلاة : ۴۰۲ -
مسند احمد : ۳۸۲/۱]

جب نبی ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ پھیر کر فرمایا: ((السَّلَامُ عَلَى
اللَّهِ)) ”اللہ پر سلام ہو“ مت کہو کیونکہ اللہ خود سلام ہے۔ [متفق علیہ، مشکوٰۃ باب التشهد]
سلام کا معنی وہ ہستی جو ہر عیب اور نقص سے سالم ہے اور جو سب کو سلامتی دینے والا ہے اور
السلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ سلام (اللہ تعالیٰ) تم پر سایہ ظن رہے، تمہارا نگہبان اور محافظ رہے۔ جس
طرح کہا جاتا ہے ((اَللّٰهُ مَعَكَ وَاللّٰهُ بِصُحْبِكَ)) ”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو، اللہ تمہارا
ساتھی ہو۔“

بعض کہتے ہیں کہ سلام بمعنی ((سَلَامَةٌ)) ہے یعنی ((سَلَامَةُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ)) ”تم پر
اللہ کی سلامتی ہو۔“ جب کوئی شخص دوسرے کو سلام کہتا ہے تو وہ اسے اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ
میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا کیونکہ جو شخص اللہ سے اس کی
سلامتی کی دعا کر رہا ہے، وہ خود تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟

۳۔ ”جب مسلمان سے ملے اسے سلام کہیے۔“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدا ہوتے وقت سلام کی
ضرورت نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسِتِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ »

[صحیح۔ مسند أحمد : ۲/۲۳۰۔ أبوداؤد، کتاب الأدب، باب فی السلام اذا قام من المجلس : ۵۲۰۸۔ ترمذی، کتاب الاستئذان، باب ما جاء فی التسليم..... الخ : ۲۷۰۶۔ وغيرهم عن أبي هريرة و صحیح الجامع الصغير : ۴۰۰]

”جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کہے، اگر اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے تو بیٹھ جائے پھر جب اٹھے تو سلام کہے کیونکہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے۔“

۳۔ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہا « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ » آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”دس (نیکیاں)۔“ پھر ایک اور آیا اس نے « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ » کہا، آپ ﷺ نے جواب دیا اور بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں۔“ پھر ایک اور آیا اس نے کہا: « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ » آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں۔“

[صحیح۔ ابوداؤد والترمذی عن عمران بن حصین۔ دیکھئے ابوداؤد باب کیف السلام]

سلام کے کامل الفاظ اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔

« وَ مَغْفِرَتُهُ » کے اضافے کی روایت ابوداؤد میں ہے جس کے متعلق منذری نے فرمایا:

”اس میں ابو مرحوم عبدالرحمن بن میمون اور سہل بن معاذ دو راوی ہیں: « لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا »

”ابن کے ساتھ دلیل نہیں پکڑی جاتی۔“ [عون المعبود، باب کیف السلام اور دیکھیے
ضعیف ابوداؤد] اسی طرح ((وَرَضَوَانَهُ)) کے الفاظ بھی سلام کے ساتھ ثابت نہیں۔
۳۔ جب کوئی شخص سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے یا کم از کم اتنا جواب ضرور دینا

چاہیے۔ [النساء: ۸۶]

۵۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی سے علیحدہ ہو تو دوبارہ ملنے پر پھر سلام کہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
:”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے پھر اگر ان کے درمیان کوئی درخت
یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے تو دوبارہ ملنے پر پھر اسے سلام کہے۔“

[صحیح ابوداؤد، عن ابی ہریرہ رَضِيَ اللہ عَنْہُ : ۴۳۳۲]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس فرمان پر بہت اہتمام سے عمل کرتے تھے۔ وہ صحابی جس نے نماز اطمینان
سے نہیں پڑھی تھی جب رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ نے اسے داپس بھیجا کہ ”دوبارہ نماز
پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔“ تین دفعہ ایسا ہی ہوا تو اس نے ہر مرتبہ آ کر پہلے سلام کہا تھا حالانکہ وہ
مسجد میں ہی تھا اور رسول اللہ ﷺ بھی مسجد میں تھے۔ [بخاری و مسلم]

۶۔ جو شخص قضاے حاجت میں مشغول ہو اسے سلام نہیں کہنا چاہیے، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیشاب کر رہے تھے ایک آدمی گزرا اور اس نے سلام کہا، (فارغ
ہونے کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تَسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنِّ
فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدْ عَلَيْكَ))

[ابن ماجہ، باب الرجل یسلم علیہ وهو یبول، صحیح ابن ماجہ : ۲۸۲]

”جب تم مجھے اس جیسی حالت میں دیکھو تو مجھے سلام مت کہو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں

”تمہیں جواب نہیں دوں گا۔“

۷۔ نماز پڑھنے والے کو سلام کہنا چاہیے البتہ وہ نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے جواب دے زبان سے نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ نبی ﷺ کو نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے تو آپ ﷺ کس طرح جواب دیتے تھے؟“ فرمایا: ”آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔“ [الترمذی، باب ماجاء فی الإشارة اور

دیکھیے صحیح الترمذی: ۳۰۲ اور صحیح ابن ماجہ: ۱۰۱۷]

اگر نمازی کو سلام کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ منع فرما دیتے، البتہ نماز کی حالت میں سلام آہستہ کہے جس سے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں اعتکاف کیا تو لوگوں کو بلند آواز سے قراءت کرتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے پردہ ہٹا کر فرمایا:

« أَلَا إِنَّ كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ »

[ابوداؤد، التطوع اور دیکھیے صحیح ابی داؤد: ۱۱۸۳]

”یاد رکھو! تم سب اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو، اس لیے ایک دوسرے کو تکلیف ہرگز

نہ دو اور قراءت میں یا فرمایا کہ نماز میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرو۔“

۸۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو اسے سلام نہ کہے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں، جب نمازی کو سلام کہہ سکتا ہے تو اس سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے۔

۲۔ دعوت قبول کرنا:

”جب تجھے بلائے تو اس کے پاس جا۔“ یہ الفاظ عام ہیں کسی مقصد کے لیے بھی مسلمان بھائی

بلے تو اس کے پاس جانا حق ہے مثلاً دودھ کے لیے بلائے یا مشورہ طلب کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے، غرض کسی بھی جائز کام کے لیے بلائے اس کی دعوت قبول کرنا اس کا حق ہے، خاص طور پر اگر اسے مدد کی ضرورت ہو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ»

”ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔“

دعوت ولیمہ میں جانے کی خاص تاکید آئی ہے اور نہ جانے پر وعید آئی ہے، آپ ﷺ نے دعوت ولیمہ کے متعلق فرمایا:

«وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

”جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔“

ہاں! اگر دعوت میں کوئی نامناسب کام دیکھے تو واپس آ جائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک قالین خریدا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اندر نہیں گئے۔ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ (ﷺ)! میں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس قالین کا کیا معاملہ ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”میں نے اسے آپ کے لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں گے اور تکیہ لگائیں گے۔“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، کہا جائے گا جو تم نے بتایا ہے اسے زندہ کرو اور فرمایا جس گھر میں تصویریں بچھ فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔“ [بخاری، کتاب النکاح]

ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے گھر میں تصویر دیکھی تو واپس چلے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ابن عمر رضی اللہ عنہما

نے دعوت دی، وہ آئے تو گھر کی دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ”عورتوں نے ہم سے زبردستی یہ کام کرا لیا ہے۔“ انھوں نے فرمایا: ”کسی اور پر یہ خطرہ تو ممکن ہے تمہارے متعلق یہ خطرہ نہ تھا، اللہ کی قسم! میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔“ چنانچہ واپس چلے گئے۔ [بخاری، کتاب النکاح]

اگر پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی تو دعوت قبول کرنا لازم نہیں۔

﴿وَلَا تَوَكَّلُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَبْسُطُوا النِّتَارَ﴾ [ہود: ۱۱۱/۱۱۳]

”اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔“

ہاں! اگر ایسی جگہ جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔“ [آل عمران: ۱۰۴]

۳۔ خیر خواہی:

مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی ہر حال میں ہی ضروری ہے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مومن کے یہی چھ حق بیان کیے گئے ہیں اور خیر خواہی کے متعلق فرمایا: ((وَ يَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ)) ”وہ حاضر ہو یا غائب، اس کی خیر خواہی کرے۔“ [حدیث: ۲۷۳۷]

یعنی حاضر ہے تو اس کی جھوٹی تعریف، چاپلوسی اور منافقت نہ کرے، غلط مشورہ نہ دے، نہ ہی دھوکا دے، اگر غائب ہے تو اس کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، بدخواہی نہ کرے، غرض ہر حال میں اس کی بھلائی کی فکر کرے۔

((إِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ)) سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی مشورہ پوچھے تو

اس وقت اسے درست مشورہ دینے اور اس کی خیر خواہی کرنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔

۴۔ چھینک پر الحمد للہ کہنے کا جواب:

۱۔ چھینک کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ((اَلْحَمْدُ لِلّٰہ)) کہے، اس کا بھائی یا ساتھی اسے ((يَرْحَمُكَ اللّٰہ)) کہے، جب وہ ((يَرْحَمُكَ اللّٰہ)) کہے تو یہ کہے ((يَهْدِيْكُمْ اللّٰہ وَ يُصْلِحْ بَالِكُمْ)) اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔“ [بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ]

۲۔ چھینک آنے پر کم از کم الحمد للہ کہنا واجب ہے، اگر اس کے ساتھ ((عَلٰی كُلِّ حَالٍ)) پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ ترمذی میں ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو یوں کہے: ((اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَلٰی كُلِّ حَالٍ))“ [دیکھیے صحیح الترمذی ۲۲۰۲]

۳۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے: ((اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ)) جواب دینے والا کہے: ((يَرْحَمُكَ اللّٰہ)) اور وہ خود کہے: ((يَغْفِرُ اللّٰہ لِيْ وَ لَكُمْ)) [صحیح الاسناد موقوف صحیح الادب المفرد: ۷۱۵، ۹۳۴] یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

۴۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص چھینک سن کر کہے: ((اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ عَلٰی كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ)) اسے کبھی ڈاڑھ اور کان کا درد نہیں ہوگا۔ [الادب المفرد للبخاری: ۹۲۶] حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”اس کے رجال ثقات ہیں اور اس جیسی بات رائے سے نہیں کہی جاسکتی، اس لیے یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔“ [فتح الباری] مگر شیخ البانی نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، یحییٰ بن ابی اسحاق سہمی کی روایت سے ہے اور انہیں اختلاط ہو گیا تھا، اس لیے حافظ نے بھی اسے صحیح

نہیں کہا۔ [ضعیف الادب المفرد : ۱۴۸/۹۲۶]

۵۔ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى»

”ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ، پاکیزہ، جس میں برکت کی گئی ہے، جس پر برکت نازل کی گئی ہے، جس طرح ہمارا رب محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔“

جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”نماز میں یہ الفاظ کس نے کہے ہیں۔“ تین دفعہ پوچھا..... میں نے عرض کیا: ”میں نے کہے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تمہیں سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے بڑھے کہ ان میں سے کون اسے لے کر اوپر چڑھے۔“ [حسن]

[صحیح ابی داؤد : ۷۰۰ و صحیح ترمذی : ۳۳۱]

اس سے معلوم ہوا کہ چھینک آنے پر یہ الفاظ کہے تو اور زیادہ ثواب ہے۔

۶۔ نماز میں چھینک آنے پر بھی الحمد للہ ضرور کہنا چاہیے جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث میں مذکور ہے، البتہ نماز کے دوران کسی دوسرے کو جواب دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ دوسرے آدمی سے خطاب ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز میں لوگوں کے کلام سے کوئی چیز درست نہیں وہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قراءت ہے۔“ [مسلم]

۷۔ جو شخص چھینک آنے پر الحمد للہ نہ کہے اسے برحکم اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ [بخاری، باب لا

یثمت العاطس اذا لم یحمد لله [

۸۔ غیر مسلم اگر چھینک آنے پر الحمد للہ کہے تو اسے ((یَرْحَمُكَ اللَّهُ)) نہیں کہنا چاہیے۔

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس چھینکتے اور امید کرتے کہ آپ انہیں ((یَرْحَمُكَ اللَّهُ)) کہیں گے مگر آپ انہیں یہی کہتے: ((یَهْدِيْكُمْ اللَّهُ وَ يُصْلِحْ بَالُكُمْ)) [صحیح ابی داؤد، ۴۲۱۳ و صحیح الترمذی]

۹۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کا قول اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان مروی ہے کہ اپنے بھائی کو تین دفعہ ((یَرْحَمُكَ اللَّهُ)) کہو، اگر اس سے زیادہ ہو تو زکام ہے۔ [صحیح ابی داؤد: ۴۲۱۰]

۱۰۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو چھینک آتی تو اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور چھینکتے وقت اپنی آواز کو پست رکھتے۔ [صحیح ابو داؤد: ۴۲۰۷ و صحیح الترمذی]

۱۱۔ چھینک آنے پر الحمد للہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چھینک سے دماغ میں رکے ہوئے فضلات و بخارات خارج ہو جاتے ہیں اور دماغ کی رگوں اور پٹھوں کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس سے انسان بہت سی خوفناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور عجز کو ناپسند کرتا ہے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو ہر اس مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اسے ((یَرْحَمُكَ اللَّهُ)) کہے اور جمائی شیطان سے ہے، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب وہ ”ہا“ کہتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ بخاری، کتاب الادب [صحیح مسلم میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا منہ پر رکھ لے۔

۵۔ بیمار پرسی :

۱۔ مسلمان کی بیمار پرسی واجب ہے، امام بخاری بیہودہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، بَابُ

وَجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ اور اس پر کئی احادیث سے استدلال فرمایا ہے۔

۲۔ کفار کی تعلیم سے متاثر ڈاکٹروں کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض کو کسی سے ملنے نہ

دیا جائے حالانکہ بیمار کو دوستوں کے ملنے سے دلی راحت حاصل ہوتی ہے جو دل کی تقویت کا

باعث ہوتی ہے جس سے بیماری ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔

ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق

وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

کم از کم اتنی دیر بیمار کی توجہ اپنی بیماری سے کم ہو جاتی ہے جتنی دیر وہ ملنے کے لیے آنے والے

کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔

۳۔ بیمار پرسی کرنے سے مریض کی ضروریات کا علم ہوتا ہے مثلاً اسے کسی طبیب کے پاس لے جانے

کی ضرورت ہو یا کسی دوا کی ضرورت ہو یا گھر میں اخراجات کی کمی کا مسئلہ ہو بیمار پرسی ہی سے

ضرورت کا علم ہونے پر ایک مسلمان بھائی کی مدد کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات بیمار پرسی کرنے

والا خود طبیب ہوتا ہے یا اس بیماری میں مبتلا رہ چکا ہوتا ہے وہ بہترین مشورہ بھی دے سکتا ہے۔

۴۔ بیمار پرسی کے لیے آنے والوں کو دوا اور کتاب و سنت کے الفاظ پر مشتمل دم سے مریض کو صحت ہو

سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے اور سات مرتبہ

یہ کلمات کہے تو اسے عافیت دی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہو:

((اَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يُّشْفِيَكَ))

[عن ابن عباس، ترمذی ابواب الطب اور دیکھیے صحیح الترمذی:
[۱۶۹۸]

”میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے۔“ [صحیح]

۵۔ بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ مریض کو حوصلہ دلائے اور بیماری کا ثواب ذکر کر کے اس کی ہمت بندھائے، رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے: ((لَا بَأْسَ ظَهْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) ”کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔“ [بخاری، کتاب المرضی عن ابن عباس]

۶۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کے پاس جاتے یا اسے آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ ﷺ فرماتے:

((أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَ اشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)) [بخاری، کتاب الطب، باب مسح فرقی..... الخ : ۵۷۵۰]

”لے جا بیماری کو اسے لوگوں کے پروردگار! اور شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔“

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے۔ [کتاب السلام

ص ۱۷۲۲]

یہ نہ یہ بحث حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمار پرسی صرف مسلمان کا حق ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے یہ مسلمان بیمار پرسی کر لیتے تھے، جیسا کہ آپ نے ایک یہودی نوجوان کی بیمار پرسی کی جو آپ

کی خدمت کرتا تھا اور اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت اس سے ملاقات کی اور اسلام قبول کرنے کی تلقین فرمائی۔ [صحیح بخاری، کتاب المرضی]

۸۔ ابن ماجہ میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”نبی ﷺ بیمار پرسی نہیں کرتے تھے، مگر تین راتوں کے بعد۔“ مگر یہ روایت موضوع ہے، اس میں ایک راوی مسلمہ بن علی متروک ہے۔ [سلسلة الضعيفة: ۱۴۵] اس لیے جتنی جلدی ہو سکے بیمار پرسی کرنی چاہیے۔

فرمان الہی ہے: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة: ۴۸] ”نیکیوں میں سبقت کرو۔“

۹۔ ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں اور اگر پچھلے پہر کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگ جاتا ہے۔“ [ترمذی، الجنائز اور دیکھیے صحیح الترمذی ۷۷۵]

۱۰۔ بیمار پرسی کا مقصد بیمار کو راحت پہنچانا ہے اور ظاہر ہے ویر تک بیٹھنے سے اور ہجوم کرنے سے اسے تکلیف ہوگی اس لیے بیمار پرسی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔

۶۔ جنازے کے ساتھ جانا:

۱۔ ((إِذَا مَاتَ فَاتَّبَعُهُ)) سے معلوم ہوا کہ مسلمان واقع ہو یا ناواقف اس کے جنازے کے ساتھ جانا اس کا حق ہے، حدیث میں اس کا بہت اجر آیا ہے۔ [دیکھیے بلوغ المرام،

کتاب الجنائز حدیث: ۵۳۴]

۲۔ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے پڑھنا جس طرح لوگوں

میں آج کل رائج ہے، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں۔

اپنے سے کم نعمت والوں کی طرف دیکھو

۲/۳۵۵۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔“

تخریج:

[بخاری : ۶۴۹۰۔ مسلم : الزهد : ۹]

تفسیرات:

«أَسْفَلَ» لام پر رفع اور نصب دونوں جائز ہیں۔ رفع اس لیے کہ یہ ”ہو“ کی خبر ہے اور نصب اس لیے کہ یہ ”ہو“ کی محذوف خبر کائن کے لیے مفعول فیہ (ظرف) ہے۔
«لَا تَزْدَرُوا» یہ باب افعال سے ہے اس کا مادہ ”زری“ ہے۔ (زَرَيْتُ عَلَيْهِ)
«تَزْدَرُوا» میں نے اس کی تحقیر کی یہ اصل میں (تَزْتَرِيوُا) تھا افعال کی ”تاء“ اگر ”زاء“ کے بجائے توائے ”دال“ سے بدل دیتے ہیں۔

فوائد:

۱۔ اگر کوئی شخص انھی لوگوں کی طرف دیکھے جنہیں دنیا کی نعمتیں اس سے زیادہ دی گئی ہیں تو خطرہ ہے کہ اس کے دل میں خالق کا شکوہ پیدا ہو جائے یا اس شخص پر حسد پیدا ہو جائے اور یہ دونوں چیزیں اس کی بربادی کا باعث ہیں، حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ جب وہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو دنیاوی نعمتوں میں اس سے بھی نیچے ہیں تو اس کا دل خالق کے شکر، اپنی حالت پر صبر و قناعت اور دوسرے بھائیوں پر رحم سے بھر جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہیں جانے گا۔

۲۔ اپنے سے نیچے سے مراد وہ ہے جو دنیاوی نعمتوں میں اس سے کمتر ہے، اگر تندرست ہے تو بیماری میں مبتلا لوگوں کی طرف دیکھے، اس سے اسے اللہ کی عطا کردہ صحت پر شکر کی نعمت حاصل ہوگی۔ اگر بیمار ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں بلکہ ان کے اعضا ہی نہیں ہیں۔ وہ اندھے، بہرے، لنگڑے یا کوڑھی ہیں، اس سے اپنی عافیت کی قدر معلوم ہوگی۔ اگر شگدست ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بھی بڑھ کر فقیر ہیں، جنہیں محتاجی نے سراسر ذلیل کر دیا ہے یا وہ قرض کے خونخاک بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، غرض دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو اسے اپنے سے بڑھ کر مصیبت میں مبتلا لوگ ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے ان کے حال پر غور کرے گا تو اسے شکر، صبر اور قناعت کی نعمت حاصل ہوگی۔

۳۔ دین کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [مطففين: ۲۶]

”اور اسی (جنت) میں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کریں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز میں رغبت کرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [مائدہ: ۴۸]

”پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔“

جب نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو اور نیکیوں میں اپنے سے بالاتر لوگوں کو دیکھے گا تو پہلی نظر سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا اور اللہ پر خوش ہو جائے گا اور دوسری نظر سے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوگا۔ پروردگار کے سامنے حیا کی وجہ سے انتہائی عجز اختیار کرے گا اور ندامت کے احساس سے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے سے بالاتر لوگوں کی صفت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا۔

گناہ اور نیکی کی پہچان

۱۳۵۶/۳۔ ((وَ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)) [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”نواس بن سمرعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں۔“ [مسلم]

تخریج:

[مسلم، البر والصلۃ: ۱۴، ۱۵ اور دیکھئے تحفة الاشراف: ۶۰/۹]

۱۔ حسن خلق سے مراد عام طور پر لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کی جائے، سختی اور درشتی سے پرہیز کیا جائے، مگر یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طرح اڑھٹا پھوٹا بنالینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی فطرت ثانیہ بن جائیں اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے متعلق فرمایا:

﴿وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾ [ن: ۴]

”یقیناً! آپ عظیم خلق پر ہیں۔“

سعد بن ہشام بن عامر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کے خلق کے متعلق بتائیں تو انھوں نے فرمایا: ”تم قرآن نہیں پڑھتے؟“ عرض کیا: ”کیوں نہیں۔“ فرمایا:

﴿ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ ﴾

”یقیناً نبی ﷺ کا خلق قرآن ہی تھا۔“ [مسلم، مسافرین: ۱۳۹]

یعنی آپ ﷺ نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے کہ اس کے احکام پر عمل اور ان کے لواہی سے اجتناب اس طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔ حسن خلق کے اس مفہوم میں ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر و شکر، وفائے عہد، صدق و امانت، عدل، صدقہ، جہاد، احسان غرض سبھی کچھ شامل ہے اور اس کی جامع چند آیات یہ ہیں:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ بِمَا أَسْرَفْتُمْ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ﴾ [البقرة: ۱۷۷/۲]

اور فرمایا:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَىٰ.....﴾ [الفرقان: ۲۵/۶۳-۶۴]

اور فرمایا:

﴿التَّائِبُونَ الْعِدُونَ.....﴾ [التوبة: ۹/۱۱۲]

اور فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ..... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

[المؤمنون: ۱/۲۳-۱۱]

قرآن مجید مترجم مع تفسیر سے تفصیل ملاحظہ کر لیں۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے گناہ کی دو علامات بیان فرمائی ہیں پہلی یہ کہ وہ سینے میں کھٹکتا ہے آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی، ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ کام کر لوں اس کی صاف ممانعت تو کہیں نہیں ملتی دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لوگوں میں بدنامی ہوگی یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث حفظ کی:

«دَعُ مَا يُرِيكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيكَ فَإِنَّ الصَّدَقَ طَمَئِنَّةٌ وَ إِنَّ الْكَذِبَ رِيَّةٌ» [صحيح الترمذی، النسائی]

”جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے

کیونکہ سچا طمئنان (کا باعث) ہے اور جھوٹ بے چینی (کا باعث) ہے۔“

[م] حت کے لیے دیکھیے بلوغ المرام حدیث: ۱۳۸۴

ہا علامت یہ بیان فرمائی کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کام کا علم ہو،

حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے اسی لیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں اور برے کام معلوم نہ ہوں۔ ریا کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔

۳۔ جب وہ کام گناہ ہیں جن میں شبہ ہو، جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں واضح حکم موجود نہ ہو اور جن کے متعلق دل میں کھٹکا ہو تو جو کام صاف الفاظ میں منع کیے گئے ہیں ان کے گناہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟

۴۔ اگر کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے دیا ہو مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کریں تو لوگوں کی پروا نہیں کی جائے گی۔ مسلمان کی شان یہ ہے: ﴿لَا يَخَافُونَ كُوفَةً لَا يَهْدِي﴾ [المائدة : ۵۴] ”وہ کسی ملامت مگر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔“

۵۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اچھے اور برے کی پہچان رکھ دی ہے۔ اسی لیے عربی میں نیکی کو معروف کہا جاتا ہے کہ اس کام کا اچھا ہونا سب کے ہاں پہچانی ہوئی چیز ہے اور برائی کو منکر کہتے ہیں جس کا معنی ہے ”نہ پہچانی ہوئی چیز“ یعنی فطرت انسانی اس کام کو قبول نہیں کرتی اور نہ پہچانتی ہے۔

دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں

۴/۳۵۷۔ « وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَوْنَ اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يُخزئُهُ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ]

”اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی۔“ (متفق علیہ اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں)

تخریج:

[بخاری : ۶۲۸۸ - مسلم، السلام : ۲۷، وغیرہما۔ دیکھیے تحفة
الاشراف ۵۶/۷]

مفردات:

يُحْزِنُهُ زَاءُ کے کسرہ کے ساتھ اُکْرَمَ يُکْرِمُ کی طرح اور زاء کے ضمہ کے ساتھ نَصَرَ
يَنْصُرُ کی طرح متعدی ہے، دونوں کا معنی غمگین کرنا ہے: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
[آ۔ عمران : ۱۷۶] ”کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں۔“ البتہ زاء کے فتح کے
ساتھ (سَمِعَ) لازم ہے اس کا معنی غمگین ہونا ہے۔ ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة : ۴۰]
”غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

فوائد:

۱۔ دو آدمیوں کی آپس میں سرگوشی سے تیسرے ساتھی کے غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے خیال
نہ رہے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں یا کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ انھوں
نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنے راز میں شریک کرتے۔

۲۔ دوسرے لوگوں سے مل جانے کے بعد دو آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، خواہ ایک آدمی بھی
حرید مل جائے، کیونکہ دونوں آدمیوں کے آپس میں سرگوشی کرنے کی صورت میں تیسرا اکیلا

نہیں بلکہ اس کے ساتھ بھی ایک آدمی موجود ہے، وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ مالک نے عبد اللہ بن دینار سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھے، ایک آدمی آیا جو ان سے کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہتا تھا اور اس وقت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا تو انہوں نے ایک اور آدمی کو بلایا اور مجھ سے اور اس آدمی سے کہا تم دونوں ذرا ٹھہرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ جب تم تین آدمی ہو..... الخ [موطأ]

۳۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ایک ساتھی کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہیں کر سکتے تو دوسرے زیادہ آدمی بھی ایک ساتھی کو اکیلا چھوڑ کر سرگوشی نہیں کر سکتے مثلاً تین یا دس آدمی اپنے کسی ایک ساتھی کو علیحدہ کر کے آپس میں سرگوشی کریں گے تو یہ چیز دو آدمیوں کے علیحدہ ہو کر سرگوشی کرنے سے بھی زیادہ باعث غم ہوگی، اس لیے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ ہو دوسرے ساتھیوں کو آپس میں سرگوشی کرنا جائز نہیں۔ [فتح الباری]

۴۔ دو آدمی اگر آپس میں کوئی راز کی بات کر رہے ہیں اور کوئی تیسرا اسے سننے کے لیے آجائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، نہ ہی اس کے آنے سے ان کے لیے آپس میں سرگوشی منع ہوگی۔ سعید مقبری فرماتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا ان کے ساتھ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا: ”جب تم دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھو تو جب تک اجازت نہ لے لو نہ ان کے پاس کھڑے ہو نہ بیٹھو۔“ [صحیح الادب المفرد للبخاری: ۱۱۶۶/۸۸۹]

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ایسے لوگوں کی بات کان لگا کر سنے جو اس سے بھاگتے ہوں

قیامت کے دن اس کے کانوں میں سسہ ڈالا جائے گا۔“ [عن ابن عباس احمد، ابو داؤد،
الترمذی، صحیح المعجم : ۶۳۷۰]

کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ مت بیٹھیں

۱۳۵۸/۵۔ ((وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]
”اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر خود اس میں بیٹھ جائے بلکہ کھل جاؤ اور کشادگی پیدا کر لو۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۶۲۶۹۔ مسلم، السلام : ۲۸، ۲۷) وغیرہما، دیکھیے تحفة
الاشراف : ۲۲۰/۶]

مفردات:

((تَفْسَحُوا)) آپس میں کھل جاؤ تاکہ آنے والا بیٹھ جائے۔ ((تَوَسَّعُوا)) ایک
بیرے کے ساتھ کھل جاؤ تاکہ آنے والے کے لیے جگہ نکل آئے۔ [قالہ ابن ابی جمرۃ۔ فتح]
لَا يُقِيمُ نئی کا صیغہ ہے مگر اس سے مراد نہیں ہے، خصوصاً اس لیے کہ صحیح مسلم میں ((لَا
يُقِيمَنَّ)) کے الفاظ ہیں یعنی ”ہرگز نہ اٹھائے۔“

فوائد:

- ۱۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی کی مخصوص جگہ یا اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے تو اسے اٹھانا جائز نہیں کیونکہ وہاں بلا اجازت بیٹھنا تو اس کے لیے جائز ہی نہیں، اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں بیٹھنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے مثلاً مسجد، حکام کی مجالس، اہل علم کے حلقہ ہائے درس، بازار میں تجارت کے لیے کوئی جگہ، دستکاری کے لیے کوئی جگہ، تفریحی مقامات، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں جو شخص پہلے آ کر بیٹھ جائے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اسے اٹھا کر خود بیٹھ جائے۔
- ۲۔ جو شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر خود بیٹھتا ہے یا تو اس لیے یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پر ترجیح دے رہا ہے اور یہ بات مسلمان کے لائق نہیں ہے: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَهُمْ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [حشر: ۹] ”وہ اپنے آپ پر (دوسروں کو) ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو سخت حاجت ہو۔“ یا پھر تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تواضع کا حکم دیا ہے۔
- ۳۔ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنے کے نتیجے میں دلوں کے اندر دوری اور بغض پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جب کہ مومنوں کو باہمی محبت و اخوت کی تاکید کی گئی ہے۔
- ۴۔ لَا يُقِيمُ ”نہ اٹھائے“ کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود اٹھ کر بیٹھنے کی پیشکش کرے تو وہاں بیٹھنا جائز ہے، البتہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس سے بھی اجتناب کرتے تھے اگر کوئی شخص ان کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہاں نہیں بیٹھتے تھے۔ [بخاری: ۶۲۷۰] مگر اہل علم نے ان کے اس عمل کو مزید احتیاط پر محمول کیا ہے کہ ممکن ہے وہ شخص دل سے نہ اٹھ ہو صرف شرم کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہو۔

۵۔ اس حدیث میں سے پاگل اور بے وقوف مستثنیٰ ہیں اگر وہ مجلس علم کو خراب کر رہے ہوں یا مسجد کے ادب میں خلل انداز ہوں تو انہیں نکالنا درست ہے: ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا الشُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ”اور بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔“ مجلس علم کا مقام مال سے بہت زیادہ ہے، جب بے وقوفوں کو اس بات سے روکا جاسکتا ہے کہ وہ مال کو خراب کریں تو انہیں علم کی دولت خراب کرنے سے کیوں نہیں روکا جائے گا۔

۶۔ جو شخص بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آئے یا کسی کو تکلیف دے اسے مسجد سے نکالنا جائز ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے یہ سبزیاں تھوم، پیاز یا گندنا کھائی ہوں وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔“ [مسلم، عن جابر، مساجد: ۷۴]

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جمعہ کے خطبہ کے آخر میں فرمایا: ”لوگو! تم یہ دو پودے کھاتے ہو جنہیں میں تو خبیث (برا) ہی سمجھتا ہوں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ مسجد میں کسی آدمی سے ان کی بو محسوس کرتے تو اس کے متعلق حکم دیتے تو اسے بیچ کی طرف نکال دیا جاتا۔“ [مسلم، مساجد: ۷۸] حقے اور سگریٹ کی بدبو تو پیاز اور لہسن سے کئی گنا تکلیف دہ ہوتی ہے۔

کھانا ختم کرنے پر ہاتھ چاٹنے کی تاکید

۱۳۵۹/۶۔ ((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اسے خود چاٹ لے یا کسی کو چنا دے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری: ۵۴۵۶، مسلم، الاشربة: ۱۳۴، ۱۳۷۔ وغیرہما دیکھیے
تحفة الاشراف: ۵/۸۸ و ۹۴۵]

فوائد:

۱۔ «لَا يَمْسَحُ يَدَهُ» ہاتھ صاف کرنے سے مراد رد مال یا تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرنا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ» [الاشربة: ۱۳۴] ”اپنا ہاتھ تولیے کے ساتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چاٹ لے۔“

شروع ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تولیے نہیں ہوتے تھے، آگ سے تیار شدہ کھانا بھی کم ہی ملتا تھا، ان دنوں میں وہ انگلیاں چاٹنے کے بعد انھیں اپنی ہتھیلیوں، کلائیوں اور پاؤں کے ساتھ ہی صاف کر لیتے تھے اور (دوبارہ) وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ [بخاری عن جابر: ۵۴۵۷]

۲۔ ہاتھ چاٹنے کی وجہ رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمائی ہے: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ» [مسلم، عن جابر، الاشربة: ۳۵] ”کھانے والے کو معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔“

۳۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا: ”اگر لقمہ گر پڑے تو

انہو کو صاف کر کے کھالے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔“ [مسلم، الاشریۃ: ۱۲۷]

۳۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائے، پوری طرح جزو بدن بنے، کسی بیماری کا باعث نہ بنے، اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے۔ واللہ اعلم! [نووی]

برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سے بھوک کا احساس مٹ جائے کیونکہ بعض اوقات آدمی بہت سا کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر بھوک نہیں مٹتی، حرص ختم نہیں ہوتی بلکہ کھانا ہی چلا جاتا ہے اور آخر کار وہ کھانا اس کے لیے بوجھ اور بیماری کا باعث بن جاتا ہے اور بعض اوقات چند گھنٹوں کے بعد ہی طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور اسے بہترین فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اس برکت کا ثمر ہے جو کھانے کے کسی لقمے کے ضمن میں اسے حاصل ہوگئی۔

۴۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری نہیں صرف پونچھ لینا ہی کافی ہے۔ [مزید دیکھیے اس حدیث کا فائدہ: ۱۰]

۵۔ ”اپنا ہاتھ خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔“ یعنی جو اس کا ہاتھ چاٹنے سے کراہت محسوس نہ کرتا ہو، مثلاً بیوی، بچہ یا بھائی وغیرہ اگر بکری یا گائے کو چٹا دے تب بھی درست ہے کہ برکت ضائع تو نہ ہوئی۔

سلام کے آداب

۷/ ۱۳۶۰۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

لَنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُسَلِّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ

عَنِ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ وَفِي رِوَايَةٍ

مُسْنِمٍ: وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي]

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چھوٹا بڑے کو سلام کہے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔“

(متفق علیہ۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، اور سوار پیدل چلنے والے کو۔)

تخریج:

[بخاری، ۶۲۳۱، ۶۲۳۲، ۶۲۳۴۔ مسلم، السلام ۲۱۶۰۔ دیکھئے
تحفة الاشراف : ۱۰ / ۲۷۵، ۲۹۴]

مفردات:

((لَيْسَ لِمَنْ صَغِيرٌ عَلَى الْكَبِيرِ)) یہ جملہ صحیح مسلم میں نہیں ہے، اس لیے پوری حدیث کو متفق علیہ کہنا مشکل ہے۔ ((وَ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي)) یہ جملہ مسلم کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ [الاستبذان : ۶۰۵]

فوائد:

- ۱۔ سلام میں ابتدا کی ترتیب میں جو حکمتیں ہیں اہل علم نے اپنی اپنی دانست کے مطابق بیان فرمائی ہیں، اصل حکمت اللہ ہی کے پاس ہے اور اسی کا علم کامل ہے۔
- ۲۔ چھوٹے کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ بڑے کا حق چھوٹے پر زیادہ ہے کیونکہ چھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کی توقیر کرے اور اس کے ساتھ باادب رہے۔
- ۳۔ تھوڑے لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ زیادہ لوگوں کا تھوڑے لوگوں پر حق زیادہ ہے اور اس لیے بھی کہ زیادہ لوگ تھوڑے لوگوں کو یا اکیلے کو پہلے سلام کہیں تو اس میں خود بینی اور کبر نہ پیدا ہو جائے۔

۴۔ گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اس لیے پہلے سلام کہے کہ وہ داخل ہونے والے کی طرح ہے جسے سلام کرنے کا حکم ہے اور اس لیے بھی کہ بیٹھے ہوئے شخص کا ہر گزرنے والے کی طرف بار بار از خود متوجہ ہو کر سلام کہنا مشکل ہے، جب کہ گزرنے والے کو ایسی کوئی مشکل نہیں۔

۵۔ سوار پیدل چلنے والے کو اس لیے پہلے سلام کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سواری کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے، اگر پیدل کو حکم ہوتا کہ سوار کو پہلے سلام کہے تو خطرہ تھا کہ سوار میں تکبر نہ پیدا ہو جائے۔

۶۔ جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو دونوں کو ابتدا کا حکم ہے ((أَفْشُوا السَّلَامَ)) ”سلام عام کرو۔“ ان میں سے جو پہل کرے گا وہ افضل ہے، جیسا کہ دو قطع تعلق کرنے والوں کے متعلق فرمایا: ((وَ خَيْرُ هُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہلے کرے۔“ (متفق علیہ)

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ)) ”دو پیدل چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کہے وہ افضل ہے۔“ [صحيح الادب المفرد : ۷۵۴ / ۹۸۳] یہ حدیث مرفوع بھی صحیح ہے۔ [الصحيحه : ۱۱۴۶]

رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کہے گا؟ فرمایا: ((أَوَّلَا هُمَا بِاللَّهِ)) ”جو دونوں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔“ [ترمذی عن ابی امامة و قال حسن اور دیکھیے صحيح الترمذی : ۲۱۶۷]

۷۔ اگر وہ شخص جسے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے سلام نہیں کہتا تو دوسرے کو سلام کہہ دینا چاہیے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیلانے کی بہت تاکید کی ہے۔

ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر سلام کا طریقہ

۱۳۶۱/۸۔ «وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَ يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْبَيْهَقِيُّ]

”علیؓ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جماعت کی طرف سے جب وہ (کہیں سے) گزریں یہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی سلام کہہ دے اور جماعت کی طرف سے یہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جواب دے دے۔“
[احمد، بیہقی]

تخریج:

[صحیح۔ تحفة الاشراف : ۴۲۹/۷ اور دیکھیے صحیح ابی داؤد : ۴۳۴۲]

فوائد:

- ۱۔ اگر جماعت کی طرف سے ایک آدمی سلام کہہ دے تو سب کا فرض ادا ہو گیا ورنہ سب گناہ گار ہوں گے، جواب کا بھی یہی حکم ہے۔
- ۲۔ ایک آدمی کا سلام کہہ دینا کافی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سب سلام کہیں تو بہتر ہے، اسی طرح اگر سب لوگ جواب دیں تو افضل ہیں۔

کفار سے سلام کا طریقہ

۹/۱۳۶۲۔ « وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَ لَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، وَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نہ یہودیوں کو پہلے سلام کہو نہ عیسائیوں کو اور جب انھیں کسی راستے میں ملو تو انھیں اس کی طرف (سے گزرنے پر) مجبور کرو جو زیادہ تنگ ہو۔“ [مسلم]

تخریج:

[مسلم، السلام : ۱۳۔ وغیرہ دیکھیے۔ تحفة الاشراف مسند ابی ہریرہ : ۹/۴۱۱]

قوائد:

۱۔ یہود و نصاریٰ کو پہلے سلام کہنے میں ان کی تعظیم و تکریم پائی جاتی ہے حالانکہ عزت کے حق دار صرف اہل ایمان ہیں:

﴿ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [منافقون : ۸]

”عزت صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے مگر منافق لوگ جانتے نہیں۔“

یہود و نصاریٰ سے جنگ فرض ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں:

﴿حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ﴾ [التوبة: ۲۹]

اسی ذلت کا احساس دلانے کے لیے اور اسے مستقل قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر راستے میں تمہاری ملاقات ان سے ہو تو ان کے لیے کھلا راستہ مت چھوڑو بلکہ انہیں مجبور کرو کہ تنگ راستے سے گزریں۔

انہوں نے جہاد چھوڑا تو عزت بھی قصہ پارینہ بن گئی، بھلا محکوم قوم اپنی حاکم قوم کے لوگوں کو تنگ راستے کی طرف چلنے پر مجبور کر سکتی ہے یا انہیں پہلے سلام کرنے اور سیوٹ مارنے سے انکار کر سکتی ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ حدیث صرف سلام میں ابتداء کرنے اور تنگ راستے کی طرف مجبور کرنے کا حکم ہی نہیں دے رہی بلکہ قدم قدم پر مسلمانوں کو با عزت ثابت کرنے، کفار کو ذلیل کرنے اور ان کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہنے کا حکم دے رہی ہے۔

۲۔ سلام کی ایک حکمت رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمائی:

«أَوَّلُ أَذْلِكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَّبْتُمْ ، أَفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

[مسلم عن أمي هرويرة، الإيمان: ۹۳]

”کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے
آپس میں سلام عام کرو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ سلام کا نتیجہ یا ہی محبت ہے جب کہ کفار کے متعلق حکم یہ ہے کہ انہیں اپنا دوست مت بناؤ: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ۶] ”میرے اور اپنے

رشتن کو دوست سے مت بناؤ۔“

۳۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب یہودی تمہیں سلام کہتے ہیں تو وہ کہتے ((السَّلامُ عَلَيْكُمْ)) تم پر موت ہو۔“ تم جواب میں کہو ((وَ عَلَيْكَ)) ”یعنی تم پر ہو۔“ [بخاری عن ابن عمر: ۶۲۵۷] معلوم ہوا اگر اہل کتاب سلام کا لفظ کہیں اور ہمیں صاف سنائی دے تو انہیں ((وَ عَلَيْكُمْ السَّلامُ)) کہنا چاہیے خصوصاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِكَلِمَاتٍ فَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا خَيْرًا فَرُدُّوهُنَّ إِلَى الْكَلِمَاتِ الْمَعْنَى: (النساء: ۸۶)﴾

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔“

۴۔ اگر مسلمان، درکار لے جے بیٹھے ہوں تو انہیں سلام کہنا چاہیے، رسول اللہ ﷺ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، بت پرست، مشرک اور یہودی لے جے موجود تھے، آپ ﷺ نے انہیں سلام کہا۔ [بخاری: ۶۲۵۴]

۵۔ یہود و نصاریٰ سے سلام میں پہل منع ہے لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں تو مزاج پرسی میں اگر پہل کر لے تو اس کی مہربانی ہے کیونکہ آپ نے سلام میں پہل سے منع کیا کلام میں نہیں۔

چھینک کا جواب

۱۰/۱۳۶۳۔ «وَ عَمَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ: حُوه: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ:

يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ» [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» کہے اور اس کا بھائی اسے «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» ”اللہ تم پر رحم کرے۔“ کہے تو جب وہ اسے «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» کہے تو وہ اسے یوں کہے: «يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ» ”اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔“ [بخاری]

تخریج:

[بخاری ۶۲۲۴۱ - دیکھیے تحفة الاشرف : ۷/۴۶۳]

اس حدیث کے فوائد کے لیے اسی باب کی پہلی حدیث کے فوائد ملاحظہ فرمائیں۔

کھڑے ہو کر پانی پینا

۱۱/۱۳۶۴۔ «وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا»

[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص

کھڑے ہو کر پانی پر گزندہ ہے۔“ [مسلم]

تخریج:

[مسلم، الاشربة : ۱۱۶ - دیکھیے تحفة الاشرف : ۱۱/۸۹]

فوائد:

۱۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں: «فَمَنْ نَسِيَ فَلْيُسْتَفِيْ» جو بھول جائے تو کر دے۔ "صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ ثناء فرماتے ہیں ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پھر کھانے کا کیا حکم ہے تو فرمایا: «ذَاكَ أَشْرٌ وَأَخْبَثُ» "وہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔" (اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کھانے میں پینے کی نسبت زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے) [فتح]

۲۔ کھڑا ہو کر پینے کی ممانعت کی طبی وجہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پے تو عموماً اطمینان سے پیتا ہے جس سے اچھو لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح حلق، غذا کی مالی اور معدہ و جگر میں درد کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ قے کرنے سے ان تکلیفوں کے زائل ہونے کی امید ہے، کیونکہ اس سے رکی ہوئی وہ غلط رواں ہو جاتی ہے جو قے کے بغیر رواں نہیں ہو سکتی۔ ممانعت کی وجہ رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمائی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: "قے کر دو۔" عرض کیا: "کیوں؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ بلا ہے۔" اس نے کہا: "نہیں۔" فرمایا: "تمہارے ساتھ اس نے بیا ہے جو اس سے بدتر ہے، شیطان (نے تمہارے ساتھ بیا ہے)۔" [مسند احمد: ۷۹۹۰]

اس حدیث کی سند کے رجال شیعین کے رجال ہیں، سوائے ابو زیار کے، انھیں یحییٰ بن معین نے ثقہ اور ابو حاتم نے صالح الحدیث کہا ہے۔ [سلسلة الاحادیث]

۳۔ ان احادیث کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ سے کھڑے ہو کر پینا

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "میں نے رسول اللہ ﷺ کو زمرہ پایا

کی حالت میں پایا۔ [بخاری، ۵۶۱۷، مسلم، الاشریہ: ۱۱۷]

عی علیؑ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر کوفہ کے جبہ میں لوگوں کی ضرورت کے لیے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا تو ان کے پاس پانی لایا گیا، انھوں نے منہ اور ہاتھ دھوئے۔ راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ پھر کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی پی لیا پھر فرمایا: ”کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو برا جانتے ہیں حالانکہ نبی ﷺ نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا۔“ [بخاری: ۵۶۱۶]

کبشہ بیٹھا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے، آپ ﷺ نے ایک مشکیزے کے منہ سے جوں کا ہوا تھا کھڑے ہو کر پایا۔ [ترمذی، الاشریہ، صحیح الترمذی: ۱۵۴۲]

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چلتے ہوئے کھاتے تھے اور کھڑے ہوئے پی لیتے تھے۔ [ترمذی، الاشریہ، صحیح الترمذی: ۱۵۳۳]

موطا میں ہے کہ عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر پی لیتے تھے۔ سعد اور عائشہ رضی اللہ عنہما بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ [فتح الباری: ۸۶/۱۰]

۴۔ جب ممانعت اور جواز کی احادیث صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں تو اب ان پر عمل کیسے ہوگا، اہل علم نے اس میں مختلف طریقے اختیار فرمائے ہیں:

پہلا طریقہ: حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی احادیث سے جواز کی احادیث منسوخ ہو گئیں

کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اس لیے پہلے کھڑے ہو کر پینا جائز تھا جب آپ نے منع فرما دیا تو اب کھڑے ہو کر پینا حرام ہے، کیونکہ نبی کا اصل یہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نسخ صرف

احتمال سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے، جو یہاں معلوم نہیں

بلکہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر پانی پیا ہے اس لیے یہ بات درست معلوم

نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر پینے سے انسان کو گناہ گار نہیں بنتا البتہ اگر وہ ثواب سے محروم رہتا

ہے جب کہ بیٹھ کر پینے سے اجر و ثواب ملتا ہے اور سنت پر عمل ہوتا ہے۔

دوسرا طریقہ: کھڑے ہو کر پینے سے نبی کی احادیث میں بھی تنزیہی ہے، اس لیے قے کرنے کا حکم بھی استحباب پر محمول ہو گا، یعنی اجر و ثواب بھی ہے کہ قے کر دے، اس کی دلیل یہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود جب رسول اللہ ﷺ نے خود کھڑے ہو کر پانی پیا تو اس سے ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر پینا گناہ نہیں غلطائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، البتہ اس سے پینا اجر و ثواب ہے کیونکہ اگر یہ بھی نہ مانا جائے تو رسول اللہ ﷺ کے منع فرمانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔

اکثر اہل علم نے اس مسئلہ میں یہی موقف اختیار فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے اچھا مسلک ہے اور اس پر اعتراض کی گنجائش سب سے کم ہے۔

تیسرا طریقہ: کھڑے ہو کر پینا منع ہے لیکن اگر کوئی عذر ہو تو کھڑے ہو کر پی سکتا ہے۔ جن مواقع پر رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیا ہے، ان پر اگر غور کریں تو یہی بات سمجھ آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ زعم کنوین پر آپ کو ذول پکڑایا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ ظاہر ہے کہ حاجیوں کے انبوا میں کنوین کے پاس جہاں چاروں طرف پانی بکھرا ہوا ہو ذول سے بیٹھ کر پینا آسان نہیں، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا۔

کبھتہ رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے لشکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا، جو بیٹھ کر پینا مشکل تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ نے وضو کا پچا ہوا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں پیا اگرچہ احتمال موجود ہے کہ آپ نے وضو بیٹھ کر کیا ہو مگر یہ امکان بھی ہے کہ آپ نے مشکیزے سے وضو کیا ہو اور اسی میں سے کھڑے کھڑے پانی پی لیا ہو۔

یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ نبی کو اس کے اصل معنی پر رکھا جائے کہ کھڑے ہو کر پینا

نا جائز ہے اور آپ ﷺ کے فعل کو کسی عذر پر محمول کیا جائے، کیونکہ کھڑے ہو کر پینے پر تے جیسے تکلیف دو عمل کے عقم اور کھڑے ہو کر پینے کی صورت میں شیطان کے ساتھ پینے کے ذکر کے بعد نبی کو تنزیہ پر محمول کرنا مشکل ہے۔

جن صحابہ سے کھڑے ہو کر پینے کا ذکر آیا ہے ممکن ہے انہیں نبی کی احادیث نہ پہنچی ہوں اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہو کر پیتے دیکھ کر اس عمل کو مطلقاً جائز سمجھ لیا ہو، ہمیں رسول اللہ ﷺ کی نبی پہنچ جانے کے بعد بلا عذر کھڑے ہو کر کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہوگا، ہاں اگر بیٹھنے سے معذور ہوں تو کھڑے ہو کر کھانی سکتے ہیں۔ (واللہ اعلم!)

چوتھا طریقہ: آب زمزم اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں ان دونوں کے سوا کھڑے ہو کر پینا منع ہے۔

پانچواں طریقہ: کھڑے ہو کر پینا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے۔

جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب

۱۲/۱۳۶۵۔ «وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اتَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّعَالِ، وَلْتَكُنِ الْيَمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ وَ أُخْرَاهُمَا تُنْزَعُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”جو ہریرہ بخاری سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں کوئی شخص جوتا

پہنے تو دائیں سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے اور واپس
پاؤں دونوں میں سے پہلے ہو جس میں جوتا پہنا جائے اور دونوں سے آخری ہو جس سے
جوتا اتارا جائے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بحاری : ۵۸۵۶ - مسلم : ۶۷ - وغیرہما، دیکھیے، تحفة الاشراف :
۱۰ / ۱۱۹]

قواعد:

۱۔ وہ تمام کام جو زینت یا عزت یا شرف کا باعث ہوں انہیں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَجِّهُ التَّيْمَنُ فِي تَعْلِيهِ وَ
تَرْجِيهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ »

”نبی ﷺ کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا۔ آپ کے جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے
میں، وضو میں اور اپنے تمام کاموں میں۔“ (متفق علیہ)

حکذا شلوار پہننا، مسجد میں پاؤں رکھنا، سرمہ لگانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں جانب میں اللہ تعالیٰ
نے زیادہ قوت اور صلاحیت رکھی ہے جس کی وجہ سے دائیں جانب زیادہ تکریم کی حق ور ہے۔

۲۔ جو کام اس کے برعکس ہوں ان میں بائیں طرف سے ابتدا کرنی چاہیے مثلاً مسجد سے نکلنے اور
بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت بائیں پاؤں پہلے رکھے۔

۳۔ جوتا پہننا چونکہ باعث عزت و زینت ہے اس لیے دائیں پاؤں سے ابتدا کا حکم دیا اور جوتا
اتارنے میں اس کا الٹ ہے، اس لیے دائیں پاؤں سے آخر میں اتارنے کا حکم دیا تاکہ وہ زیادہ

- سے زیادہ دیر تک مزین رہے۔ [قالہ التحلیمی، فتح]
- ۳۔ رسول اللہ ﷺ کھانے پینے، کپڑا پہننے اور وضو کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے اور استنجاء اور میل پکیل وغیرہ کی صفائی کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ [ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب : ۱۸] ناک بھی بائیں ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ [سنن الدارمی : ج ۱ : ۷۰۱]
- ۵۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے محبت رکھتے تھے، دائیں ہاتھ سے چیز لیتے، دائیں سے پی دیتے اور دائیں طرف اختیار کرنے کو اپنے تمام کاموں میں محبوب رکھتے۔ [نسائی، الزیئۃ، باب : ۸، صحیح النسائی]

ایک جوتا چمکن کر چلنا منع ہے

۱۳/۱۳۶۶۔ «وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَ لِيُجْعِلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْلَعَهُمَا جَمِيعًا» [متفق عليه]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا چمکن کر نہ چلے، دونوں پاؤں کو پہنائے یا دونوں جوتے اتار دے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری، ۵۸۵۵۔ مسلم، ۱۹۔ دیلمی، تحفة الاشراف : ۱۰/۱۸۷]

مفردات:

((لِيُجْعِلَهُمَا)) نروں نے ضبط کیا ہے کہ یہ یاہ کے ضمہ کے ساتھ أُجْعِلُ يُجْعِلُ (إِفْعَال)

سے ہے جس کا معنی جوتا پہنا ہے (هَمَّا) سے مراد دونوں پاؤں ہیں، ان کا ذکر اگرچہ پہلے نہیں مگر مگر ضمیر س لیے لائی گئی ہے کہ جوتا پہنانے سے خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ جوتا کون سے عضو میں پہنا جاتا ہے، مگر (لِيَسْلُكَهُمَا) میں کے فتح کے ساتھ ہو تو یہ عَلِمَ يَعْلَمُ سے ہوگا، قاسوس میں ہے بَعَلَ كَفْرِحَ وَ انْتَعَلَ وَ تَنَعَلَ اس نے جوتا پہنا اس صورت میں ہما سے مراد 'دونوں جوتے' ہوں گے یعنی دونوں جوتے ہوں گے۔ ((لِيَخْلُفَهُمَا)) "هَمَّا" سے مراد "جوتے" ہیں یعنی دونوں جوتے تار دے، بخاری کی ایک روایت میں ((اَوْ لِيُخَفِّفَهُمَا)) ہے یا دونوں کو ہلکا رکھے، اس وقت هَمَّا سے مراد دونوں پاؤں ہوں گے۔

فوائد:

۱۔ جوتے کا مقصود پاؤں کو تکلیف دہ چیزوں مثلاً کاتے وغیرہ سے بچانا ہوتا ہے جب صرف ایک پاؤں میں جوتا ہو تو دوسرے پاؤں کو بچانے کے لیے خاص جدوجہد کرنی پڑتی ہے جس سے اس کی معمول کی چال برقرار نہیں رہتی نہ ہی جسم کا توازن درست رہتا ہے اور پاؤں میں موج آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کوشش میں آدمی گڑبھی سکتا ہے۔ [فتح] بظاہر یہ حکمتیں معلوم ہوتی ہیں مگر ہر حکم کی اصل علت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

۲۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک جوتا پہن کر چلنا حرام ہے کیونکہ نبی کا اصل یہی ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ "جب تم سے کسی شخص کے جوتے کا ترم ٹوٹ جائے (جو انگوٹھے میں ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے آدمی جوتے میں نہیں چل سکتا) تو ایسے جوتے میں نہ چلے۔" جب چلتے چلتے ٹوٹ جانے کی صورت میں بھی ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت نہیں تو بغیر ضرورت کس طرح اجازت ہو سکتی ہے۔

۳۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے لیکن اگر کبھی ایک جوتا پہن کر چلے تو حرام نہیں کیونکہ ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: ((رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ)) ”کئی دفعہ رسول اللہ ﷺ ایک جوتا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔“ [ترمذی، اللباس] مگر یہ روایت ضعیف ہے، اس میں لیث ابن ابی سلیم ہیں، تقریب میں ہے: ((صَدُّوقٌ اخْتَلَطَ وَلَمْ يُتَمَيِّزْ حَدِيثُهُ فَتَرِكَ)) علاوہ انہوں نے یہ متفق علیہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل ہے جیسا کہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، امام بخاری وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، [فتح] کسی صحابی کا عمل دلیل نہیں ہوتا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے یہ عذر سمجھا جائے گا کہ انہیں حدیث نہیں پہنچی یا کسی تاویل کی وجہ سے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔

۴۔ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ میں رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اکثر جوتے پہن کر رکھا کر دیکھو کہ آدمی جب تک جوتا پہنے ہوئے ہوتا ہے، وہ سوار ہوتا ہے۔ [مسلم، اللباس، باب: ۶۶]

۵۔ فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں

چلا کریں۔ [ابوداؤد، الترحیل، باب: ۱ اور دیکھیے صحیح ابی داؤد]

مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں سخت کوشی باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ جوتا ٹوٹ جانے کی صورت میں یا موجود نہ ہونے کی صورت میں چل ہی نہ سکیں۔ جب کسی شخص کی عادت ہو جائے کہ وہ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلتا پھرتا رہے تو ایک جوتا ٹوٹنے کی صورت میں ننگے پاؤں چلنے میں نہ اسے لوگوں سے حیا مانع ہوگی نہ نازک بدنی اسے ننگے پاؤں چلنے سے روکے گی۔

۶۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا

تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ درست کر لے اور ایک موزہ پہن کر نہ چلے۔ [مسلم، اللباس : ۲۰۰]

اس سے معلوم ہوا کہ ایک پاؤں میں موزہ یا جراب پہن کر چلنا پھرنا بھی جائز نہیں۔ بعض لوگ اس کے ساتھ یہ بڑھاتے ہیں کہ قمیص کی آستین اتار کر نہ چلے وغیرہ مگر یہ اضافے اپنی طرف سے ہیں، ان سے کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔

تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا

۱۴/۱۳۶۷۔ « وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيْلًا » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری، ۵۷۹۱، ۵۷۸۳۔ مسلم، اللباس : ۴۲۔ دیکھیے تحفة الاشراف : ۴۶۶/۵، ۴۷۷/۵، ۶۰۳/۶، ۶۱۵/۶]

مخرجات:

”خَيْلًا“ تکبر، یہ مصدر ہے۔ گھوڑوں کو ”خَيْلٌ“ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی چاں میں گھمسنے کا ہے۔ [قاموس]

فوائد:

۱۔ ”دیکھے گا نہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب تو ہو ہی نہیں سکتی، وجہ یہ ہے کہ متواضع مسکین مہربانی کی نظر کا حق وار ہوتا ہے، متکبر و مغرور اس سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ قہر کی نظر کا حقدار بن جاتا ہے، فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَتُورًا﴾ [النساء: ۳۶]

”یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، مٹنی خور کو پسند نہیں فرماتا۔“

فرمان نبوی ہے:

﴿تَذَكُّةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ﴾

[مسلم: ۷۱/۱]

”تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب الیم ہے۔ (کپڑا) لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کے

ساتھ اپنا سامان بیچنے والا۔“

۲۔ کپڑا لٹکانے پر وعید عورتوں اور مردوں سب کے لیے ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث سے یہی

بات سمجھی، چنانچہ ترمذی اور نسائی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں ساتھ ہی یہ الفاظ ہیں کہ ام

سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر ایک بالشت لٹکالیا

کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ”اس صورت میں ان کے پاؤں کھل جائیں گے۔“ آپ ﷺ

نے فرمایا: ”تو ایک ہاتھ لٹکالیں اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔“ ترمذی نے فرمایا: [حسن

صحيح، سنن ترمذی، النہاس

اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں کئی گز کپڑا اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے چلتی ہیں، خصوصاً شادی کے موقع پر وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ یورپی اقوام میں اور ان کی دیکھا دکھی مسلمانوں کی عورتوں میں بھی یہ رسم بد چل پڑی ہے کہ وہ شادی کے موقع پر کئی گز لمبا غرارہ پہنتی ہیں جو پیچھے کھینچا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے کئی عورتوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں۔ سودو نمائش اور کبر و نخوت کی ماری ہوئی یہ عورتیں بھی اللہ کی نگاہ لطف سے محروم ہیں۔ عورت مردوں کی طرح اپنے منحنے منحنے نہ رکھے بلکہ پاؤں کو چھپائے مگر ایک ہاتھ (دو ہاتھ) سے زیادہ کپڑا نہ بکائے، بہتر یہ ہے کہ ایک ہاتھ ہی لٹکائے۔

۳۔ ”جس نے پنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔“ سے معلوم ہوا کہ تکبر کے بغیر کسی کا کپڑا نیچے چلا جائے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں، چنانچہ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان سن کر ابو بکر جیٹھو نے کہا: ”یہ رسول اللہ (ﷺ) میری چادر کا ایک کنارہ شک جاتا ہے سوئے اس کے کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((لَسْتُ بِمَنْ يُّصْنَعُهُ خِيَلًا)) ”تم ان لوگوں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔“ [بخاری :

[۵۷۸۴]

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ((إِلَّا أَنِّي أَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ)) ”سوائے اس کے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔“ یعنی جب میں اس سے غافل ہو جاؤں تو وہ نیچے چل جاتی ہے۔ احمد کے ہاں صحیح ابن زبیر بن اسلم کی روایت میں ہے کہ انھوں نے فرمایا: ((إِنِّي إِذَا رَأَيْتُ بَسْتَرِي خِيْلًا)) ”میری چادر کبھی کبھی نیچے ڈھلک جاتی ہے۔“ معلوم ہوتا ہے کہ چلنے یا بٹنے جھنے سے ان کے عقبہ کے بغیر چادر کی طرف کھل جاتی تھی جب خاص خیال رکھتے تو نہیں ڈھلکتی تھی کیونکہ جب بھی

ڈھلنے لگتی اسے کس لیتے تھے۔ ابن سعد نے طلحہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر عن عائشہ رضی اللہ عنہا کے طریق سے روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحْسَنَ لَا يَسْتَمِسُّكَ إِذَا رَأَى يَسْتَرْحِي عَنْ حَقْوِيهِ» "ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قد جھکا ہوا تھا اپنی چادر تمام نہیں سکتے تھے اور ان کے گولہوسا سے ڈھلک جاتی تھی۔" [فتح الباری : ۱۰ / ۲۶۶]

اب صاف ظاہر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جان بوجہ کر چادر نہیں لٹکاتے تھے، کبھی کبھی بے تو جہی ہو جاتی تو نیچے ڈھلک جاتی تھی، اس طرح اگر کسی کی چادر ڈھلک جائے تو نہ یہ تکبر ہے نہ اس پر مواخذہ ہے۔
۳۔ اگر کوئی شخص جان بوجہ کر کپڑا لٹکائے اور کہے کہ میں نے تکبر سے نہیں لٹکایا تو اس کی یہ بات درست نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے موسیٰ کی چادر کا مقام پنڈلی کا فضلہ (مونا حصہ) مقرر فرمایا، اس کے بعد پنڈلی کا نصف مقرر فرمایا، زیادہ سے زیادہ ٹخنے کے اوپر تک رکھنے کی اجازت دی اور اس سے نیچے لٹکانا منع فرمایا۔ بطور دلیل چند احادیث درج کی جاتی ہیں۔

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ» [صحيح بخاری]
"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔"

«عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ سَاقِي أَوْ سَاقِيهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أُيِّتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أُيِّتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكُعْبَيْنِ۔ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» [ترمذی، اللباس : ۴۱]

”حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا عضلہ (موتہ حصہ) پکڑ کر فرمایا: ”چادر کی جگہ یہ ہے مگر نہ مانو تو اس سے کچھ نیچے، اگر یہ بھی نہ مانو تو چادر کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں۔“ (ابو یسٰی (ترمذی) نے فرمایا: ”یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“
عدودہ ازہری نے یہ حدیث احمد، نسائی، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیکھیے صحیح الترمذی (۱۴۵۷)

ابو سعید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
«إِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى بَصْفِ السَّاقِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ
بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مِنْ حَرِّ
إِزَارَتِهِ بَصُرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» [صحیح۔ مالک، احمد، ابو داؤد، ابن
ماجہ، ابن حبان، بیہقی، صحیح الجامع : ۹۲۶]

”مومن کے چادر باندھنے کی حالت نصف پنڈلی تک ہے اور اس کے اور ٹخنوں کے
درمیان اس پر کوئی گناہ نہیں، جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے، جو شخص تکبر سے اپنی
چادر لٹکائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔“

۳۔ جنت بوجہ کر چادر لٹکانا تکبر میں شامل ہے خواہ ایسا کرنے والا یہ کہے کہ میں نے اسے تکبر سے نہیں
لٹکایا، جابر بن سمیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اور کئی باتوں کے عدودہ ان سے فرمایا:
«وَأَرْفَعِ إِزَارَكَ إِلَى بَصْفِ السَّاقِ فَإِنَّ أُتِيتَ فَبِأَلَى الْكَعْبَيْنِ وَ
بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمَخِيلَةَ» [ابو داؤد : ۴۰۸۴، مسائی، حاکم، صحیح اسی داؤد :

”اور اپنی چادر نصف پنڈلی تک اونچی رکھو، اگر نہیں مانتے تو تختوں تک اور چادر لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ تکبر سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو یقیناً پسند نہیں فرماتا۔“
[اور دیکھئے صحیح ابی داؤد : ۳۴۴۲]

۶۔ اگر کوئی شخص اپنی پنڈلیاں ٹیڑھی یا باریک ہونے کی وجہ سے چادر لٹکائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔
» عَنْ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُعْرِئُ إِزَارَهُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَرَوَلَ فَقَالَ : اِرْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ إِنِّي أَخَفْتُ تَصْطَلُّ رُكْبَتَيَّ فَقَالَ : اِرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ « [مسند احمد : ۳۹۰/۴]

”شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی چادر کھینچ ہوا جا رہا تھا، آپ اس کی طرف جلدی سے گئے یا دوڑ کر گئے اور فرمایا: ”اپنی چادر اوپر اٹھاؤ اور ہلند سے ڈرو۔“ اس نے کہا: ”میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں، میرے گھٹنے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”اپنی چادر اوپر اٹھاؤ کیونکہ اللہ عزوجل کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ہی خوبصورت ہے۔“ تو اس کے بعد اس آدمی کو جب بھی دیکھا گیا اس کی چادر نصف پنڈلی پر ہوتی تھی۔“

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ [مسند

لاحادیث الصحیحہ : ۱۴۴۱] اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اس صحابی کا چادر لٹکانا تکبر کی وجہ

سے نہیں تھمکر رسول اللہ ﷺ نے اس لیے منع فرمایا کہ اس میں تکبر پائے جانے کا گمان ہو سکتا تھا۔

((عَنْ عَمْرِو بْنِ فَلَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا هُوَ يَمْشِي قَدْ اسْتَسْلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَدْ أَحَدَ بِأَصْبِهِ نَفْسِهِ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمِّتِكَ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَا رَجُلَ خَمْشِ السَّاقَيْنِ فَقَالَ يَا عَمْرُو ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ يَا عَمْرُو ! وَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعٍ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرُو فَقَالَ يَا عَمْرُو ! هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَ تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرُو ! هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ)) [مسند أحمد : ۴ / ۱۲۰۰]

”عمر بن قلاس الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنی چادر لٹکائے ہوئے چل رہے تھے کہ انھیں رسول اللہ ﷺ آ کر ملے، آپ ﷺ اپنی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے: ”اے اللہ! تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔“ (لنگی ہوئی چادر سے ظاہر ہونے والے تکبر کی طرف توجہ دلانے کے لیے اپنی عجزی کا اظہار فرما رہے تھے)۔ سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (یہ سن کر) میں نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں پتلی پنڈلیوں والا آدمی ہوں۔“ (اس لیے چادر لٹکا رکھی ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عمرو! یقیناً اللہ عز و جل نے جو چیز پیدا کی ہے تو بصورت پیدا کی

ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی دائیں ہتھیلی کی چار انگلیاں عمرو کے گھسنے کے نیچے رکھ کر فرمایا: ”اے عمرو! یہ چادر کی جگہ ہے۔“ پھر انگلیاں اٹھا کر دوبارہ اس سے نیچے رکھیں اور فرمایا: ”اے عمرو! یہ چادر کی جگہ ہے۔“

یہ حدیث طبرانی نے ابوامامہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے عمرو بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ چشم دید بیان کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت جو اوپر بیان ہوئی ہے اس میں عمرو رضی اللہ عنہ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے مگر اس میں عمرو بن قلاں بیان ہوا ہے، یہ وہی عمرو بن زرارہ ہیں اور طبرانی نے خود عمرو بن زرارہ سے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ [فتح : ۱۰/۲۷۵]

۷۔ جو شخص جان بوجھ کر چادر یا شلوار ضرورت سے بڑی سلواتا ہے اور اسے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر کے علاوہ اس کے ۲ جائز ہونے کی چند اور وجوہات بھی ہیں:

پہلی وجہ: اسراف (فضول خرچی) ہے جو کہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا:

﴿لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ۳۱۷]

”اور فضول خرچی نہ کرو (وہ) فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

﴿وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ هُنَا أَمْ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَبْذِرُونَ مَالَهُمْ هَاهُنَا وَيَسْتَبْذِرُونَ مَالَهُمْ هَاهُنَا﴾ [الأنعام: ۱۳۵]

گفوراہ ویکامک فطہرہ ﴿[الإسراء: ۲۶-۲۷]

”اور فضول خرچی نہ کرو، بلاشبہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب

کا شکر ہے۔“

دوسری وجہ: عورتوں سے مشابہت ہے جو اس میں اسراف سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

راوی ہیں

((اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمَرْءَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْحُلِ وَالرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْءَةِ)) [حاکم ۲۰/۱۹۹]

”رسول اللہ ﷺ نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی طرح کا لباس پہنے اور اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے۔“

حاکم نے فرمایا: ”یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔“

یہ بات واضح رہے کہ عورت اگر اپنے ننھے ننھے رکھے تو مرد سے مشابہت ہے اور مرد اپنے ننھے ننھے کر رکھے تو عورت سے مشابہت ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ چادر لٹکانے والے کی چادر کے ساتھ کوئی نہ کوئی نجاست لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿وَلَبَسَ ثِيَابًا فَسَخَّرَ بِهَا﴾ [مذہب: ۴] ”اپنے کپڑے پاک رکھ۔“ میرا مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چادر لٹکانے سے منع فرماتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مفصل واقعہ مذکور ہے۔ عمرو بن ميمون بیان کرتے ہیں: ”جب میرا مومنین کو پیٹ میں خنجر مارا گیا تو انہیں اٹھا کر گھرایا گیا، ہم بھی ساتھ گئے، لڑائی مچی۔ انہوں نے پی تو پیٹ سے نکل گئی پھر دودھ لایا گیا، آپ نے پیا تو زخم سے نکل گیا۔ انہیں جویشین ہو گیا کہ آپ فوت ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کے پاس داخل ہوئے اور لوگ بھی آنے لگے۔ انہیں تعریف کرنے لگے۔ ایک نوجوان آیا اس نے کہا: ”امیر المومنین! اللہ کی طرف سے تمہاری فتح کے ساتھ خوش ہو جائیے، آپ کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت اور اسلام میں پیش قدمی کی جو شہادت ہوئی، آپ کو معنوم ہی ہے پھر آپ حاکم بنے تو عدل کیا پھر شہادت نصیب ہوئی۔“

فرمانے لگے "میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ برابر برابر رہ جائے نہ مجھ پر (بوجھ) ہو نہ میرے لیے (کچھ) ہو۔" جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی چادر زمین پر لگ رہی تھی۔ فرمایا "اس نو جوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔" فرمایا:

((يَا ابْنَ أَخِي اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَتَقَى لِثَوْبِكَ وَ أَتَقَى لِرَبِّكَ))

"بھتیجے! اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے کا باعث ہے اور

تمہارے پروردگار سے زیادہ ڈرنے کا باعث ہے۔" [صحیح بخاری ۳۷۰۰]

یہاں ان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے جو نخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کو معمول خیال کرتے ہیں کہ

امیر المؤمنین علیؑ نے اتنی تکلیف کی حالت میں بھی کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا ضروری سمجھا ہے۔

۸۔ زیر بحث حدیث میں مذکور لفظ ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ..... الخ)) سے صاف ظاہر ہے کہ نبی ﷺ

نے صرف چادر لٹکانے سے ہی منع نہیں فرمایا بلکہ چادر، شلوار، قمیص کوئی بھی کپڑا جو اسے لٹکاتا

منع ہے۔

دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے

۱۵/۱۳۶۸۔ ((وَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَ إِذَا

شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ

بِشِمَالِهِ)) [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

نابین عمرؓ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی

کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ پیے
کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے اور بائیں کے ساتھ پیتا ہے۔" (مسلم)

تخریج:

[مسلم، الاشارة : ۱۰۵ اور دیلمی، نعمة الاشراف ۲۶۷/۶،
۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳]

فوائد:

۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا حرام ہے، کیونکہ اس میں شیطان کے
ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) [ابوداؤد، عن ابن عمر، البيهقي : ۴
اور دیلمی، صحيح ابی داؤد : ۳۴۰، ۱]

"جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔"

جب ناسق و فاجر لوگوں کی مشابہت حرام ہے تو شیطان کی مشابہت تو بدرجاء اولیٰ حرام ہے۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ((يَا عَلَّامُ ! سَمِ الْمَلَأَ وَ
كُلُّ بِسْمِئِكَ وَ كُلُّ مِمَّا يَلِيكَ)) "اڑ کے! بسم اللہ پڑھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا
اور اپنے سامنے سے کھا۔" [بخاری، الاطعمه ۳]

یہ آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا
"میں ہاتھ سے کھاؤں۔" اس نے کہا: "میں اس سے نہیں کھا سکتا۔" اس نے یہ بات صرف تکبر کی
وجہ سے کہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "تم بہت ہی کھا سکو۔" تو اس کے بعد وہ اپنا الیاں ہاتھ پہنے منہ

کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ [مسلم عن سلیمان بن الأكوع، الاثرية: ۱۰۷] اس حدیث کے مزید فوائد کے لیے دیکھیے سی باب کی حدیث (۱۲)

کھانے پینے اور پہننے میں فضول خرچی اور تکبر جائز نہیں

۱۶/۱۳۶۹۔ «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»
[أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ، وَ عِلْفَةُ الْبُخَارِيُّ]

”عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عمرو) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کھا، پی، پہن اور صدقہ کر جس میں فضول خرچی نہ ہو۔“
[اسے ابوداؤد اور احمد نے روایت کیا اور بخاری نے اسے تعلیقاً (دانتہ سند حذف) سے روایت کیا ہے]

تخریج:

[بخاری تعلیقاً، اللباس: ۱۔ احمد: ۱۸۱/۲، ۱۸۲، ابوداؤد]

مفردات:

سَرَفٌ اور اِسْرَافٌ کسی بھی قول یا فعل میں حد سے گزرتا، خرچ میں حد سے تجاوز کرنے میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴿١٠﴾ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔" اور فرمایا: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ "کھاؤ، پیو اور حد سے نہ بڑھو۔" [فتح]

مَخِيلَةٌ مصدر میخی ہے بروزن مَفْعِلَةٌ خِيَلًا کا ہم معنی یعنی تکبر، آدمی جب اپنے آپ میں کسی خوبی کا خیال بنالیتا ہے تو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تخیل نفس میں کسی چیز کے خیال کی نقش بندی کو کہتے ہیں۔ (راغب)

فوائد:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کی ہر طیب چیز حلال فرمادی ہے۔ کھانے کی ہو یا پینے کی، پہننے کی ہو یا رہنے کی یا کوئی سواری ہو۔ صرف وہ چیزیں حرام فرمائیں جو نجسیت ہیں اور انسان کے جسم یا عقل یا مال یا عزت یا دین کے لیے نقصان دہ ہیں کیونکہ یہ پانچوں چیزیں انسان کی عزیز ترین متاع ہیں اور ان کی حفاظت ضروری ہے:

﴿وَسُيِّئًا لَهُمُ الْقَتْلُ وَيَتَنَزَّ عَنْهُمْ النَّجَسُ﴾ [الأعراف: ۱۵۷]

"وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔"

۲۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر مباح چیز انسان استعمال کر سکتا ہے اور جتنی چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں تو کر سکتا ہے اور فلاں نہیں اور اتنی کر سکتا ہے اور اتنی نہیں۔

﴿فَوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الفرقة: ۲۹]

"وہی ذات ہے جس نے دنیا کی سب چیزیں تمہارے لیے بنائیں۔"

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْغُوبِ﴾

”جو کہ جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اس کو اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے۔“

۳۔ یہ حلال چیزیں اس وقت ناجائز ہوں گی جب وہ ضرورت کی حد سے تجاوز کر جائیں مثلاً اتنا کھانا یا پینا جو جسم کے لیے وبال بن جائے اور صحت کو نقصان پہنچائے یا کھانے پینے یا صدقہ کرنے میں اتنا خرچ کر دینا جو استطاعت سے زیادہ ہو پھر زیر بار ہو کر پریشان رہتا یا کھانے پینے، پہننے یا صدقہ کرنے میں نمود و نمائش اور لوگوں سے اونچا ہونے کا مقصد دل میں رکھنا، ان سب چیزوں سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا۔

۴۔ کھانے پینے کی حد جس سے گزرنا نہیں چاہیے، ترمذی کی ایک حدیث بیان ہوئی ہے مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ اُكْلَاتُ يُقْمِنُ صَلْبُهُ فَاِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتِلْكَ لِطَعَامِهِ وَ تِلْكَ لِشَرَابِهِ وَ تِلْكَ لِنَفْسِهِ)) [ترمذی، الزہد ۴۷۔ حدیث صحیح، دیکھیے صحیح

الترمذی : ۱۹۳۹]

”کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ بڑا ہو۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں پس اگر اسے (زیادہ کھائے بغیر) کوئی چارہ ہی نہ ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے ہے اور تیسرا پینے کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے۔“

اگر زیادہ دیر کا بھوکا پیاسا ہو تو زیادہ بھی کھا پی سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وقت بھوک کے بعد بار بار دودھ پینے کے لیے کہا یہاں تک کہ انہوں نے کہا: ((لَا وَالَّذِي

يَعْتَشُّ بِأَحَقِّ مَا أُجِدُّ لَهُ مَسْلُكًا)) "اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں اس کے داخل ہونے کے لیے (پیٹ میں) کوئی جگہ نہیں پاتا۔" [بخاری . ۶۴۵۲]

۵۔ لباس میں حد سے گزرتا یہ ہے کہ کپڑا تختوں سے نیچے ہو یا ریشم کا ہو یا عورتوں کے مشابہ ہو یا اس میں کفار سے مشابہت ہو۔

۶۔ صدقہ میں اسراف کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝﴾

[الاسراء : ۱۷/۲۹]

"ہور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف طوق سے بندھا ہوا بنا لو ورنہ اسے پورا ہی کھول دو ورنہ اس حال میں بیٹھ رہو گے کہ ملامت کیے ہوئے تھک کر رہ جانے والے ہو گے۔"

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں صدقہ کے علاوہ کھانے پینے، پسنے اور دوسرے کاموں میں خرچ کی وہ حد بیان کی گئی ہے جس سے آدی بڑھتا ہے تو اسراف میں داخل ہو جاتا ہے۔

بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

نیکی اور (رشتہ داری) ملاسنے کا بیان

”الْبِرُّ“ براء کے کسرہ کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنا صدق ”فرمانبرداری“ کسی سے حسن سلوک خصوصاً ماں باپ کے ساتھ، عام طور پر ماں باپ سے حسن سلوک کو ”برّ“ کہتے ہیں، براء کے فتح کے ساتھ ”تَرّ“ بہت زیادہ نیکی کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرتا ہے۔

یہی معنی کے متعلق فرمایا: ﴿وَمِمَّا يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْإِنْسَانَ إِذَا أُغْشِيَ﴾ ”ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔“ اس کے مقابلے میں بد سلوکی، ایذا رسانی، خصوصاً والدین کی ایذا رسانی کو عقوق کہتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو عاق کہتے ہیں۔

صِلَّةٌ، وَصَلٌ يَصِلُ وَصِلًا کا مصدر ہے جس طرح وَعَدٌ يُعَدُّ کا مصدر وَعَدًا اور عِدَّةٌ آتا ہے، اس کا لغوی معنی ملانا، پیوند لگانا، جوڑنا آتا ہے، یہاں اس سے مراد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست رکھنا، ان پر خرچ کرنا اور ان سے میل جول قائم رکھنا، ان کی بے رخی کے باوجود ان سے احسان کرنا ہے، صلہ رحم کے مقابلے میں قطع رحم ہے۔

رشتہ داری قائم رکھنے کے قاعدے

۱۲۷۰۔ ۱ «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَیِّطَ لَهُ فِی رِزْقِهِ وَ
 أَنْ یُنْسَأَ لَهُ فِی أَثَرِهِ فَلْیَصِلْ رَحْمَهُ» [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]
 ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس
 کے لیے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کے نشان قدم (باقی رکھنے) میں دیر
 جائے وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔“ (بخاری)

تخریج:

[بخاری، ۵۹۸۵۔ فتح بخاری] میں ہے، ((مَنْ أَحَبَّ)) انس کی روایت ہے،
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ((مَنْ سَرَّه)) ہے۔

مفردات:

يُنْسَأُ بَابٌ مَّنَعٌ يَمْنَعُ سے ہے ”تاخیر کی جائے۔“ اَثَرِہ قدموں کے نشان کو اثر کہتے ہیں،
 مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی دیر تک باقی رہے، عمر میں اضافہ ہو جائے کیونکہ انسان کے قدموں کے
 نشان اسی وقت زمین پر گتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے، یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں اس کی یادگاریں دیر
 تک باقی رہیں۔

رَحْمَةُ رَحِمٍ اصل میں بچہ دانی کو کہتے ہیں، اس سے مراد وہ قربت ہے جو شکم سے پیدا
 ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

فوائد:

۱۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی ہوتی ہے اور عمر بڑھتی ہے بعض لوگ اس

حدیث پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جب تقدیر میں رزق مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ اتنا ہی ملے گا جتنا لکھ دیا گیا ہے، اسی طرح عمر بھی طے ہو چکی ہے:

﴿لَمَّا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ۳۴، ۳۵]

”جب ان کا مقرر وقت آ گیا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے نہ پہلے۔“

تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراخی اور عمر میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی رزق کی فراخی کے اسباب اور عمر بڑھنے کے اسباب بھی لکھ رکھے ہیں، مثلاً جو شخص محنت کرے گا، ہوٹل مندی اختیار کرے گا، اسے کھل رزق ملے گا اور جو کاغذی ورستی اختیار کرے گا، وہ تنگ دست ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا کھانا، اچھی آب و ہوا، اچھا ماحول انسان کو صحت مند رکھنے کے اسباب ہیں جن سے عمر بڑھتی ہے، خراب آب و ہوا، ناقص و ناموافق ماحول بیماری اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جس سے عمر گھٹتی ہے۔

جس طرح رزق اور عمر میں اضافے کے یہ ظاہری اسباب ہیں اسی طرح اس کے کچھ روحانی اور ربانی اسباب بھی ہیں، جو رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اسے قلبی اطمینان، دلی مسرت اور اوقات عزیزہ میں برکت حاصل ہوگی، جو وہ کام کرے گا دلچسپی سے کرے گا، اس سے اس کے رزق میں فراخی ہوگی اور اطمینان قلب پر ہی صحت کا دارو مدار ہے۔ جب صحت درست ہوگی تو عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے برعکس جس کم نصیب کا اپنوں سے ہی مقاطعہ ہے وہ ہر وقت رنج و غم میں رہے گا، اپنے رشتہ داروں کو ہی نیچا دکھانے کی فکر میں رہے گا، یہ قطع تعلق نہ اسے دنیا کے کام کا چھوڑے گا نہ دین کے کام کا، طبیعت چڑچڑی اور قوتیں مضطرب ہو جائیں گی، اس کا نتیجہ کاروبار میں ناکامی اور پریشان کن بیماریوں

کی صورت میں ظاہر ہو گا جس سے رزق تنگ اور محنت برباد ہو جائے گی اور یہی چیزیں انسان کو موت سے قریب کر دیتی ہیں۔

اصل یہ ہے کہ تمام اسباب کو پیدا کرنے والے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے گا، اس کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو گا، جس طرح اس کا وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اسے جنت ملے گی، عارائیکہ جنت میں جانے والوں اور جہنم میں جانے والوں کے نام تقدیر میں پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں، مگر ایمان اور عمل صالح جنت میں جانے کا سبب ہے، اسی طرح صلہ رحم، فراخی رزق اور درازی عمر کا سبب ہے۔

ترمذی میں رسول اللہ ﷺ سے دوسری سند کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں: «إِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَشْرَآةٌ فِي الْمَالِ مَنَسَاةٌ فِي الْأَثَرِ» "رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت، مال میں ثروت اور نشان قدم میں تاخیر (عمر میں برکت) کا باعث ہے۔"

[ترمذی، البر ۴۹۔ صحیح الترمذی، ۱۶۱۶]

۲۔ «وَيُنْسَا لَهٗ فِي الْأَثَرِ» اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے۔ اس کے مفہوم میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی تو یہ کہ صلہ رحمی کرنے والے شخص کی عمر میں حقیقی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل، اوپر گزر چکی ہے، دوسری یہ کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے اوقات ضائع نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ تھوڑی عمر بہت لمبی عمر سے بھی اجر و ثواب حاصل کرنے میں بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی بہت لمبی عمروں کے مقابلے میں اس امت کی عمر بہت تھوڑی رکھی مگر لیلۃ القدر کے ساتھ اس کی کوپورا فرما دیا، بلکہ اس امت کا ثواب پہلی امتوں سے زیادہ کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہزار برس عمر ملے مگر نیکی کی توفیق نہ ملے تو اس کی

عمر گھٹ گئی جبکہ برباد ہو گئی اور جس کو نیکی کی توفیق مل گئی، خواہ عمر تھوڑی بھی ہو اس کی عمر بڑھ گئی، کیونکہ اس کے کام آ گئی۔

تیسری یہ کہ اسے ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اور لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی اچھی تعریف ہوتی رہتی ہے، گویا وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، اس کے آثار باقی رہتے ہیں، مثلاً ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس کی وفات رباط (جہاد میں پہرہ دینے کی حالت) میں آ جائے کہ قیامت تک اس کا اجر جاری رہے۔

۳۔ صلہ رحمی کا اصل جزو ثواب تو قیامت کو ملے گا مگر دنیا میں بھی اس کے یہ فائدے رسول اللہ ﷺ نے بتائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں نیکی کرتے وقت آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی اس عمل کا فائدہ پہنچنے کی نیت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ صدقہ کرنے سے دنیا میں بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ جہنم سے پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے، شرط یہ ہے کہ صرف دنیا ہی اس کا مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَرَقَيْنِ النَّاسَ مَن يَشْرُونَ دِينَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ وَمَن يَكْفُرْ

يَقُولُ رَبِّهَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَاكَ الْفَاقِرُ أُولَئِكَ لَهُمْ

تُحِبُّ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكَ مِنْهُ **سُورَةُ الْحَاقَّةِ** ﴿١﴾ [البقرة: ٢٠٠-٢٠٢]

”تو لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اور ان سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب

سے بچا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔“

رشتہ داری کو توڑنے والے کا انجام

۱۲۷۱/۲۔ «وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ، يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری کاٹنے والا۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری، ۸۹۸۴۔ مسلم، البر والصلة ۱۸۔ وغیرہما، دیکھیے تحفة الاشراف: ۴/۴۱۱]

فوائد:

۱۔ قرآن مجید میں قطع رحمی اور فساد فی الارض کرنے والوں کے لیے لعنت کی وعید ہے:

﴿وَيَقَطُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ﴾ [الرعد: ۱۲/۲۵]

”اور جن تعاقبات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفِيدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ

لَعْنَتُمْ اللّٰهَ فَاصْتَبِرُوا غٰثِ اَنْصَارُكُمْ ﴿۲۳﴾ [مجموعہ: ۴۷/۲۲-۲۳]

”پس تم سے اسی بات کی توقع ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے کاٹ دو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔“

۱۔ صد سے کون سی رشتہ داری مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داری کے کئی مراتب ہیں۔ پہلا یہ کہ آپس میں ایسی رشتہ داری ہو جس سے باہمی نکاح حرام ہو جاتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو تو ان کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، مثلاً چچا، پھوپھی اور ان کا بھتیجا، ماموں، خالہ اور ان کا بھانجا یہ ایسی قرابت ہے کہ اگر ان دونوں رشتہ داروں کو عورت فرض کیا جائے تو انہیں ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو اور عورت اور اس کی خالہ کو دو بہنوں کی طرح ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے ان کے درمیان جمع رحم کا خطرہ ہے، جن رشتہ داروں کا باہمی نکاح ہو سکتا ہے مثلاً آدمی اور اس چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی اور ان کے درمیان وہ رحم (رشتہ) نہیں جو سب سے نازک ہے اور جو ایک نکاح میں جمع کرنے سے اور طلاق یا خلع کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔

دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں صاف ظاہر ہے کہ جو قرابت وارث کو حاصل ہوتی ہے غیر وارث کو حاصل نہیں ہوتی ورنہ اللہ تعالیٰ اسے بھی وارث بنادیتا۔

تیسرا یہ کہ ان دونوں کے علاوہ کسی وجہ سے بھی قرابت حاصل ہو، ان میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا پھر باپ کا اور پھر حسب مراتب دوسرے اقارب کا ہے کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے اور اگرچہ صلہ رحمی تمام اقارب کا حق ہے مگر درجہ بدرجہ حق بڑھتا چلا جاتا ہے۔

۳۔ صلہ رحمی کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپس میں سلام و کلام کا سلسلہ قائم رہے اگر یہ بھی باقی نہ رہا تو صلہ رحمی کیسی؟ اس کے بعد وقارب کے احوال کی خبر گیری، مال و جان سے ان کی مدد اور غلطیوں سے دور گزر، صلہ رحمی کی مختلف صورتیں ہیں۔

۴۔ وہ صلہ رحم جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہے ہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔
 «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَهَا» [بخاری: ۵۹۹۱]

”صلہ رحم کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے لیکن اصل صلہ رحم کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے۔“

۵۔ رشتہ داروں سے سلوک کے تین مرتبے ہیں:

صلہ رحم: رشتہ دار تعلقات منقطع کر دیں تو ان سے ملائے اور حسن سلوک کرے۔

مکافات: رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

قطع رحم: رشتہ داروں سے تعلق قطع کر لے خواہ ان کے برا سلوک کرنے کی وجہ سے کرے خواہ ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے باوجود تعلقات منقطع کرے، بہر حال اگر ان کی طرف سے اچھا سلوک ہونے کے بعد برا سلوک کرتا ہے اور مٹاتا توڑ لیتا ہے تو یہ قطع رحم کی بدترین صورت ہے، دونوں جانب سے قطع تعلق ہو تو بدترین وہ ہے جو قطع تعلق میں ابتدا کرتا ہے۔

۶۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں

ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بد سلوکی

کرتے ہیں، میں ان سے علم اختیار کرتا ہوں وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا

((اِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْعَمَلُ وَ لَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ

اللّٰهِ ظَهِيْرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ)) [مسلم، البر ۱۲۲]

”اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے، ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔“ (مسلم)

۷۔ ”قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام سننے کے بعد بھی کہ قطع رحم حرام ہے، اسے حلال سمجھتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔

اور جو شخص اسے حلال نہیں سمجھتا بلکہ حرام ہی سمجھتا ہے مگر کسی وجہ سے اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ ان خوش نصیبوں میں نہیں ہوگا جو ابتداء ہی میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ مطلب اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔

والدہ کی ایذا رسانی حرام ہے

۳/۱۳۷۲۔ ((وَ عَنِ الصُّغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

عُقُوْقَ الْاُمّهَاتِ، وَ اَذَ النَّسَابِ وَ مَنَعًا وَ هَابًا وَ كَرِهًا لَّكُمْ قِيْلَ

وَ قَالَ وَ كَثْرَةُ السُّوْاْلِ وَ اِضَاعَةُ الْمَالِ)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ

نے تم پر حرام کر دیا ہے، ماؤں کو ستانا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور (خود) کچھ نہ دینا اور
(دوسروں سے کہنا) لا مجھے دے اور تمہارے لیے ناپسند کیا (یہ کہنا کہ) یہ کہا گیا اور فلاں
نے کہا اور زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔" (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۵۹۷۵ - مسلم، الاقصیہ : ۱۶]

مفردات:

عُقُوقُ مصدر ہے جو کہ بِرُّ کی ضد ہے۔ ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) والدین سے اچھا سلوک
((عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) والدین کا دل دکھانا، بدسلوکی کرنا۔ عَقٌّ کا لفظی معنی قطع کرنا ہے۔
الْأُمَّهَاتُ، اُمَّہٗ کی جمع ہے، اُمُّ (ماں) کو اُمَّہٗ بھی کہتے ہیں اُمُّ کی جمع اُمَّات ہے۔
جمع کے صیغے میں یہ فرق ہے کہ امہات صرف ذوی العقول کے لیے آتا ہے جبکہ امات غیر ذوی
العقول کے لیے، کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ (لسان العرب)
مَنْعًا: اپنے ذمے جو چیزیں لازم ہیں ادا نہ کرنا، مثلاً حسن سلوک وغیرہ۔
هَاتٍ: فعل امر بمعنی آت یعنی لا دے، بعض کہتے ہیں کہ آت کے ہمزہ کو ہاء سے
بدل دیا ہے: آتِیْ یُؤْتِیْ "دینا" یعنی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور اپنے لیے ہرجے کا
مطالبہ کرتے چلے جانا۔

فوائد:

۱۔ اس حدیث میں والدہ کے دل دکھانے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، حالانکہ ماں باپ دونوں نے
ساتھ ہی احسان کا حکم ہے اور والد کا دل دکھانا بھی حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا حق

باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اولاد کی مشقت زیادہ اٹھاتی ہے۔

﴿وَوَضَّيْنَا لِلنَّاسِ يُولَدَهُ حَمَلَةً وَهَنًا عَمَلٍ وَهْنٌ وَفُصِّلَ فِي عَامِنِ ابْنِ الْخَلْرِ فِي
وَلَوْلَا الْبَدَنُ﴾ [لقمان : ۱۴/۳۱]

”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق وصیت کی، اس کی ماں نے کمزوری در
کمزوری کی حالت میں اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا اور اپنے
ماں باپ کا شکر ادا کر، میری طرف ہی پست کر آتا ہے۔“

صحیحین کی ایک حدیث میں آپ نے تین دفعہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی چوتھی دفعہ
باپ کا ذکر فرمایا۔ ماں کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا کہ کمزور ہونے کی وجہ سے اولاد اسے زیادہ
ستاتی ہے۔

۴۔ عقوق سے مراد اولاد کا ہر وہ قول یا فعل ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو بشرطیکہ وہ بھی
ضد میں نہ آئے ہوئے ہوں، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّ كَانَ لِلَّهِ وَكَانَ غَفُورًا﴾

[الاسراء : ۲۵/۱۷]

”تمہارا رب اسی چیز کو خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح ہو گے تو وہ
رجوع کرنے والوں کو بخشے والا ہے۔“

اسی طرح شرک یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں والدین کی ناراضگی کی پروا نہیں کی جائے گی
﴿لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ﴾

”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا حکم ماننا جائز نہیں۔“ [شرح فہمہ : ۴۴/۱۰، حدیث

۳۔ ((وَوَأَذِ الْبَنَاتِ)) اہل جاہلیت عام طور پر بیٹیوں کو اس لیے زعمہ درگور کر دیتے تھے کہ جنگ میں دشمن کے ہاتھ نہ آجائیں اور اس لیے بھی کہ لڑکے تو کما نہیں گئے، جنگ میں معاون نہیں گئے، لڑکیاں تو بوجھ ہی بوجھ ہیں، کئی لوگ خنجر کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾

”بچی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو۔“

قدیم جاہلیت میں یہ کام انفرادی طور پر ہوتا تھا، جدید جاہلیت میں حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں مثلاً چین کے دہریوں نے دو بچوں سے زائد بچے پیدا کرنے پر پابند لگا رکھی ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہو جائے تو زچہ خانے میں ہی حکومت کی مقرر کردہ نرسیں اور ڈاکٹر اسے زہر کا ٹیکہ لگا کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے کافر ملک مسلمان ممالک میں بھی یہ قانون نافذ کر دانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک ترقیب و تحریم سے کام لیا جا رہا ہے اگلا قدم جبر کا ہو گا۔ افسوس کہ مسلمان حکمران بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے اور اس کو رزاق سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو رزق کے ٹھیکے دار سمجھ کر مسلمانوں کی نسل کشی کے درپے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔

۴۔ وَ مَنَعًا وَ هَابٍ خود کسی کو کچھ نہ دینا اور دوسروں سے ہر چیز کا تقاضا ہی کرتے چلے جانا، جس طرح بیروں کا لطیفہ مشہور ہے کہ ”تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے۔“ یہ نہایت نصیحت کی بات ہے۔

۵۔ قَبِيلٌ وَ قَالَ یہ کہا گیا اور قلاں نے کہا۔ اس صورت میں یہ فعل ماضی مجہول اور معروف کے

صیغے ہیں۔ یہ دونوں لفظ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قُلْتُ قَوْلًا وَ قِيلًا وَ قَالًا میں نے بات کہی بعض اوقات قِيلَ وَ قَالی فعل کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے، مگر مراد اسم ہوتا ہے۔

۶۔ تمھارے لیے قیلَ وَ قَالَ کو ناپسند کیا، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں
(ا) لوگوں کے متعلق سنی سنائی باتیں بلا تحقیق آگے پہنچانا یا تحقیق کر کے دوسروں کو سناتے رہنا، یہی صورت میں جھوٹ اور بہتان کا مرتکب ہو گا، دوسری صورت میں غیبت اور جھگلی کا ارتکاب کرے گا کیونکہ عموماً لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کے متعلق بات کی جائے۔

(ب) لوگوں کے عیوب اور کمزوریاں بیان کرتے چلے جانے سے انسان اپنی حالت سے بے پردا ہو جاتا ہے، اس لیے قیل و قال کو ناپسند فرمایا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكَهُمْ)) "جو کہے کہ لوگ برباد ہو گئے وہ ان سب سے زیادہ برباد ہے۔" [مسلم، اشیر: ۱۲۹]

(ج) دین کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کو بیان کرتے چلے جانا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ، بعض علماء یوں فرماتے ہیں یا ایک قول یہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور پختہ اور اصل بات کا فیصلہ نہ کرنا۔ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ دوسروں کے اقوال ذکر کرنا مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا خصوصاً جب وہ کتاب و سنت کے خلاف ہوں اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سب کی ہوتی ہے۔

دَعُوا كُلَّ قَوْلٍ عِنْدَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ
فَمَا آمِنُ فِي دِينِهِ كَمُخَاطِرِ

"محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ہر بات جھوڑا، کیونکہ اپنے دین میں امن والا آدمی اس

فقص کی طرح نہیں جو خطرے میں پڑا ہوا ہے۔“

ہاں اگر رد کے لیے ایسے اقوال ذکر کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں مگر وہ قیل و قال نہیں ہوگا، بلکہ قیل و قال کا رد ہوگا۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ قیل و قال سننے والا پوچھتا ہے کہ میں ان اقوال میں سے کون سا قول اختیار کروں اور آخر کار دین سے ہی منحرف ہو جاتا ہے۔

تیسرا یہ کہ جب انسان زیادہ قیل و قال ذکر کرتا ہے تو بہت سی باتیں بغیر تحقیق کر جاتا ہے، جس سے اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«كَفَى بِالْحَرِيِّ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»

[مقدمہ صحیح مسلم]

”آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ سنے آگے بیان کر دے۔“

چوتھی یہ کہ قیل و قال میں بہت سی باتیں ایسی کرے گا جن کا اسے نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں، اس لیے زیادہ باتیں کرنا ہی نامناسب۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: ۲۳/۲۴]

”اور (ایمان والے وہ ہیں) جو بے فائدہ باتوں سے روگرداں رہتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْحَرِيِّ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»

”یہ بات آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ بے مقصد چیزیں چھوڑ دے۔“

۷۔ وَ كَثْرَةُ السُّؤَالِ اس میں بھی کئی چیزیں شامل ہیں:

(ا) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ سوال کرنا اس لیے منع تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سوال کرنے سے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں حرام ہو جائیں جو سکوت کی وجہ سے جائز تھیں۔

﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ سَرَارًا﴾ [المائدة: ۱۰۱/۵]

”ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔“

(ب) ہذا ضرورت لوگوں کے حالات کی جستجو کرنا، ان کے ذاتی معاملات کے متعلق پرچھنا خواہ مخواہ کا تجسس ناپسندیدہ عمل ہے۔

(ج) ایسے سوال کرنا جن کا وجود ہی نہیں محض فرضی صورتیں ہیں یا ابھی تک وجود میں نہیں آئیں سلف صالحین اسے سخت ناپسند فرماتے تھے، مثلاً بعض رائے پرستوں نے سوال پیدا کیا کہ اگر کتے نے بکری سے جفتی کی اور بچہ مشترک پیدا ہوا تو حلال ہے یا حرام؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ دیکھنا چاہیے گوشت اور گھاس سامنے رکھ کر اگر گھاس کھاتا ہے تو حلال ہے، گوشت کھاتا ہے تو حرام۔ اگر دونوں کھائے تو اس کو مارا جائے گا اگر بھوکے تو کتے کے حکم میں ہے ورنہ بکری کے، اگر دونوں آدازیں کرتا ہو تو ذبح کیا جائے اگر لو جھری نکلے تو کھایا جائے ورنہ نہیں۔

ان لوگوں کو محض سوال پیدا کرنے اور ان کا جواب گھڑنے سے غرض تھی، یہ نہیں کہ کہیں ایسا ہوا بھی ہے یا ہو سکتا بھی ہے؟ بتائیے! کتے اور بکری کی جفتی سے پیدا ہونے والا جانور کہاں پیدا جاتا ہے؟ (۵) علماء کو پھنسانے اور نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا اکرام مسلم کے خلاف ہے اور اکرام علم کے بھی۔

(۶) لوگوں سے دل یا دوسری چیزیں مانگنا، رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ سے بیعت لی کہ تم لوگوں

سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ ان میں سے کئی حضرات نے اس عہد کی اپنی پابندی کی کہ اگر گھوڑے سے ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی کو پکڑانے کے لیے نہ کہتے بلکہ خود اتر کر پکڑتے اور دوبارہ سوار ہو جاتے۔ [مسلم حدیث : ۱۰۴۳]

۸۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ مال ضائع کرنا، ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا یا اپنی حیثیت یا موقع کی مناسبت سے بڑھ کر خرچ کرنا مال کو ضائع کرنا ہے۔

اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے

۴/۱۳۷۳۔ «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «رَضِيَ اللَّهُ فِي رَضَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ]

”عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : «رضی اللہ فی رضا الوالدین، وسخط اللہ فی سخط الوالدین» (اسے ترمذی نے روایت کیا اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے)

تخریج:

[صحیح ترمذی : ۱۸۹۹۔ ابن حبان : ۴۵۹/۲۔ حاکم : ۱۵۲/۴۔ شیخ ناصر الدین الالبانی فی منہجہ الاحادیث الصحیحة : ۵۱۶] میں اس کی تخریج و تصحیح پر منسل بحث کی ہے۔

[مسلم عن أبي هريرة، البر: ۹]

”اس شخص کی خاک خاک آلود ہو جائے پھر اس کی خاک خاک آلود ہو پھر اس کی خاک خاک آلود ہو، جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔“

(ب) ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔“ فرمایا: ((الصَّلَاةُ لَوْ قَتَبَهَا)) ”وقت پر نماز۔“ پوچھا: ”پھر کون سا؟“ فرمایا: ((يَرْؤُا الْوَالِدَيْنِ)) ”والدین سے حسن سلوک۔“ پوچھا: ”پھر کون سا؟“ فرمایا: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ”اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔“ (متفق علیہ)

(ج) ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں اکبر الکبائر نے بتاؤں؟“ تمہیں دینہ فرمایا، ہم نے عرض کیا: ”کیوں نہیں یا رسول اللہ؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((لَا شَرَّكَ بِاللَّهِ وَ عَفْوُ الْوَالِدَيْنِ)) ”اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو سزا نہ دینا۔“ [صحیح بخاری: ۵۹۷۶]

۳۔ والدین کا حکم صرف اسی وقت مانا جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا، مثلاً والدین ایسا کام کرنے کا حکم دیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ایسے کام سے روکیں جو اللہ نے ہر ایک پر فرض کیا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِبْنِ آدَمَ)) [متفق علیہ مشکوٰۃ، کتاب الامارۃ]

”اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں اطاعت صرف معروف میں ہے۔“

خصوصاً اگر وہ شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں:

﴿وَإِنْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

[لقمان : ۱۵/۲۱]

”اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور کریں کہ میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھ کو علم نہیں تو تو ان کا کہا نہ مان۔“

۴۔ نواب صدیق خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا: ”خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی معصیت کا ارتکاب ہوتا ہو یا وہ چیز ترک کرنی پڑتی ہو جو فرض عین ہو یعنی ہر ایک شخص پر فرض ہو تو والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی اطاعت صرف ان چیزوں میں ہے جو مباح ہیں۔“

شرح اقیاع میں فرمایا: ”والدین اگر کوئی فرض مہجوز نے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی، مثلاً ان چیزوں کا علم حاصل کرنا جو آدمی پر فرض ہیں اور جن سے دین قائم رہتا ہے جیسا کہ صہارت، صلاۃ، صیام وغیرہ، (کیونکہ ان فرائض کی ادائیگی ان کے علم کے بغیر ممکن نہیں) مگر یہ علم اپنے شہر میں حاصل نہ ہو سکے تو ان کی اجازت کے بغیر سفر کر سکتا ہے کیونکہ خالق کی مافرمانی میں مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔“ (بحوالہ توضیح الاحکام) کفار کے ساتھ لڑنے کی تربیت حاصل کرنا اور لڑائی کی تیاری کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ یہ تیاری نہ کرنا منافقین کا کام ہے:

﴿وَلَوْ أَرَادُوا التَّخْرُوجَ لَاََعَدُّوْا لَهُ عُدَّةً﴾ [التوبة : ۴۶/۹]

”اور اگر یہ (جنگ کے لیے) نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری ضرور کرتے۔“

۵۔ اپنے شہر میں یہ تیاری ممکن نہ ہو تو سفر کے لیے والدین کی اجازت کی کوئی شرط نہیں اور اگر...
صحیح ترین تو ان کی بات ماننا جائز نہیں۔

۵۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے جہاد کے لیے اجازت مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟" اس نے کہا: "جی

ہاں!" آپ نے فرمایا: "تو انھی میں جہاد کر۔" [البخاری، الجہاد: باب ۱۳۸]
امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے: ((الْجِهَادُ بِإِذْنِ الْآبَوَيْنِ)) "ماں باپ کی اجازت کے ساتھ جہاد" اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جمہور علماء فرماتے ہیں جب ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک منع کر دے تو جہاد حرام ہے، بشرطیکہ وہ دونوں مسلمان ہوں، کیونکہ ان سے حسن سلوک اس پر فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے بہت جب جہاد فرض عین ہو جائے تو کوئی اجازت نہیں لی جائے گی۔ [فتح الباری، حدیث:

[۲۰۰۴]

۶۔ جب جہاد فرض عین ہو جائے اس وقت اگر کوئی شخص ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے جہاد پر نہ

جائے تو اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَمَنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ كُنْتُمْ فِيهَا فُتْرًا وَكُنْتُمْ أَفْكَارًا فَلَوْ دَلَّكُمْ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَّبُوا نَظْرًا كَاسِدًا وَمُنَكَّرًا سَلَبَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْقَوْمِ الْقَوِيمِ ۖ﴾ [التوبة ۲۴/۹]

فتر بھڑکنا، کاسی اللہ یا غریبہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ۖ "کہہ دیجیے! اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ کاروبار جس کے منہ سے تم ڈرتے ہو اور وہ رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو (اگر یہ سب چیزیں) تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (عذاب) لے آئے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

۷۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے:

(ا) جب دشمن مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ یا قبضہ کرے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر قرطبی مسئلہ

بعد آیت ۴۳ سورت توبہ)

(ب) جب امیر کسی گروہ یا خاص شخص کو نکلنے کا حکم دے دے: ((وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا))

[بخاری ۲۸۲۵] ”جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکلو۔“

(ج) جب کوئی شخص میدان میں ہو اور لڑائی شروع ہو جائے

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ إِلَّا دُبَارًا))

[الأنفال: ۱۵/۸]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم ان لوگوں سے لڑائی کی غل بھیر میں ملو جو کافر ہیں تو

ان سے پیٹھ مت پھيرو۔“

مسلم بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو

۵/۱۳۷۴۔ ((وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى

يُحِبَّ لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے: کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے مسائے کے لیے

وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۱۳ - مسلم : الايمان ۷۲] یہ حدیث مسلم میں ((حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ)) شک کے ساتھ ہے یعنی بھائی کے لیے یا فرمایا کہ مسائے کے لیے۔ صحیح بخاری میں شک کے بغیر ((حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ)) کے الفاظ ہیں یعنی ”اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔“

ابو نعیم نے المستخرج میں ابراہیم الحارثی کے طریق سے مسند سے روایت کی ہے (جو کہ حدیث میں بخاری کے شیخ ہیں) وہ یحییٰ القطان سے، وہ حسین المعلم سے (وہ قتادہ سے، وہ انس سے) روایت کرتے ہیں اس میں یہ لفظ ہیں: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى لِأَخِيهِ وَ لِجَارِهِ)) ”یعنی اپنے بھائی اور اپنے مسائے کے لیے پسند کرے۔“

اسامیلی نے روح کے طریق سے حسین سے یہ لفظ روایت کیے ہیں: ((حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ)) ”یعنی اپنے مسلم بھائی کے لیے وہ خیر پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“ اور پسند کرنے سے مراد خیر پسند کرنا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ بھائی سے مراد مسلم بھائی ہے۔ (فتح الباری)

فوائد:

- ۱۔ ”مومن نہیں ہوتا“ سے مراد اس حدیث میں یہ ہے کہ کمال مومن نہیں ہوتا۔ جس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو انسان ہی نہیں، کیونکہ دوسری آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چند اوصاف کے علاوہ کسی ایک وصف کی کمی سے کوئی شخص ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔
- ۲۔ اس حدیث میں مسلم بھائی اور مسائے کے لیے وہی چیز پسند کرنے کو ضروری قرار دیا گیا جو آدمی

خود اپنے لیے پسند کرتا ہو، ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ چیز مشکل بلکہ ناممکن معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اگر آدمی اس بات کو محبوب رکھے کہ یہ نعمت جس طرح مجھے ملی ہے میری نعمت میں کمی کے بغیر میرے بھائی کو بھی مل جائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا ہے میرے بھائی پر بھی فضل کر دے تو یہ چیز کچھ مشکل نہیں ہے مگر یہ مقام انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو قلب سیم رکھتے ہیں، دھوکے، حسد اور کہنے سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو عافیت میں رکھے۔ (نووی)

اس طرح یہ مقام متواضع لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ہر چیز میں دوسروں پر اونچا رہنے کے خواہش مند یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے:

﴿يَذَلِكِ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الفصص: ۲۸/۸۲]

”یہ آخری گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ بلندی کا ارادہ رکھتے ہیں نہ فساد کا اور، چھا انجام پر بیزاروں کے لیے ہے۔“

سب سے بڑے گناہ

۶/۱۳۷۵۔ «وَعَنِ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَحْغَلَ لِلَّهِ يَدًا وَهُوَ خَلْقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَزَايِيَ

بَحْلِيَّةُ حَارِكٍ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا ”کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اللہ کے بے شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔“ میں نے کہا: ”پھر کون سا؟“ فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ کھائے گا۔“ میں نے کہا: ”پھر کون سا؟“ فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ باہم بدکاری کرے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۶۸۶۱ - مسلم، الایمان : ۱۴۲ وغیرہما - دیکھیے - تحفة
الاشراف : ۴۲/۷ - ۵۸/۷]

نوائد:

۱۔ سب گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ انسان کو یہ بات ذریعہ نہیں دیتی کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک اور برابر ٹھہرائے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ۲۲] ”پہن تم دیدہ دانستہ اللہ کے لیے شریک نہ بناد۔“
یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے گناہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے مگر یہ گناہ موقوف نہیں کرے گا :

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ [النساء ۴: ۱۱۶]

”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش

دیتا ہے۔“

اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انبیاء بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں:

﴿وَلَقَدْ أَذْهَبْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

[الزمر: ۳۹/۶۵]

”اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر تو

نے شرک کیا تو تیرا عمل ضروری ضائع ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو

جائے گا۔“

۲۔ شرک کے بعد قتل ناحق اور اس کے بعد زنا کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ آلهِهِمْ آخَرِينَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يُزْنُونَ﴾ [الفرقان: ۲۵/۶۸]

”وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی اس جان کو قتل

کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کرتے ہیں۔“

قتل ناحق اس وقت قہرمت میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جب کوئی شخص اپنے ہی بچے کو اس خطرے

سے قتل کر دے کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا اور اللہ کے وعدے پر بھی یقین نہ کرے۔

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ - قَتْلُ نَفْسٍ فَهَرْدًا كَذِبٌ﴾

[الاسراء: ۱۷/۳۱]

”اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو ہم انھیں اور تمھیں رزق دیتے ہیں۔“

ایک قتل ناحق، دوسرا اپنے لخت جگر کا قتل اور قطع رحم، تیسرا اللہ کے وعدے کی تکذیب اور اس پر مدغنی۔

۳۔ زنا کے متعلق اللہ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ مَسِيلًا﴾ [الإسراء: ۱۷/۳۲]

”اور زنا کے قریب نہ جاؤ یقیناً وہ بے حیائی اور برادر است ہے۔“

زنا کی قباحیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب کوئی شخص اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے کیونکہ ہمسایہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے لیکن اس کے برعکس جب ہمسایہ ہی اپنے ہمسائے کی عزت برباد کرے، اس کی بیوی کو خاوند کے خلاف اپنی طرف مائل کرے، اس کا گھر اجاڑنے کے درپے ہو جائے تو یہ زنا کے ساتھ کئی جرائم ملتے کی وجہ سے بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔

۴۔ اَنْ تُزَانِيَ۔ باب مغلطہ سے ہے، اس میں مشارکت ہوتی ہے یعنی ہمسائے کی بیوی بھی اس گناہ میں شریک ہو، اس کی رضامندی کے ساتھ برائی کرے گی تو خاوند سے اس کی وفا ختم ہو جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا۔

۵۔ حَلِيلَةَ جَارِكَ ہمسائے کی بیوی کو حلیلۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہوتی ہے مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہے تمہارے لیے حلال نہیں۔

ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے

۱۳۷۶/۷۔ «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ

شَتْمُ الرَّجُلِ وَالَّذِيهِ قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالَّذِيهِ؟ قَالَن نَعَمْ،

يَسْبُ آبَا الرَّجُلِ فَيَسْبُ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَ يَسْبُ أُمُّهُ فَيَسْبُ أُمَّهُ))
[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کبیرہ گم ہوں میں سے ایک گناہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے؟“ کہا گیا ”اور کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟“ فرمایا: ”ہاں! کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری، لادب، ماہ لا یسب الرجل والدیہ ۱۰۰/۴۰۴۔ مسند، لاہمان: ۱۴۶ وغیرہما]

نوٹ:

۱۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو ”اف“ تک کہنے اور جھڑکنے سے منع فرمایا:
(فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَیْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا کَوْلًا کَرِیْمًا) [الاسراء: ۱۷/۳۲]
”تم ان کو ”اف“ تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان کو عزت سے مخاطب کرو۔“

گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔

۲۔ والدین کو اگر چہ گالی نہ دے اور نہ ہی تکلیف دے مگر ایسا کام کرے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کوئی انہیں گالی دے یا تکلیف پہنچائے تو یہ حرام ہے۔

۳۔ جس کام کے نتیجہ میں خطرہ ہو کہ کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، وہ کام بھی ناجائز ہے، مثلاً کسی کے والدین کو گالی دینے سے خطرہ ہے کہ وہ اس کے والدین کو گالی دے گا، اگرچہ یہ

ضروری نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے والدین کو گالی نہ دے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اسے سد ذرائع کہتے ہیں۔

سد ذرائع کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَلَا تَسْئَلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَسِيًّا وَاللَّهُ تَعَدُّوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

[الأنعام : ۱۰۸]

”اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، نہیں تو وہ بے سمجھی سے ضد میں آ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔“

ایک اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”اے عائشہ! اگر تمھاری قوم نئی جاہلیت سے (اسلام میں) آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دیتا اور اسے گرا دیتا۔ اس کا جو حصہ اس سے نکال دیا گیا ہے میں اس میں داخل کر دیتا اور اسے عین زمین کے ساتھ مل دیتا۔ اس کا ایک مشرقی دروازہ بنادیتا اور ایک مغربی اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پہنچا دیتا۔“

[بخاری، الصحيح : ۴۲]

رسول اللہ ﷺ نے اس خطرے سے کعبہ کو نہیں گرایا کہ کعبہ کو گرانے سے یہ نئی تہی مسلمان ہونے والی قوم شہادت میں مبتلا نہ ہو جائے حالانکہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنانے میں بہت سے فائدے تھے۔

البتہ ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے صرف وہ کام چھوڑ سکتا ہے جو ضروری نہ ہو بلکہ اختیاری ہو، اگر فرض کی ادائیگی سے کوئی شخص گناہ میں جکڑ رہا ہے تو اس کی پروا نہیں کی جائے گی، مثلاً اگر کوئی شخص نماز کی دعوت دینے سے بدزبانی شروع کر دے تو نماز کی دعوت ترک نہیں کی جائے گی، صرف اختیاری کام چھوڑے جاسکتے ہیں۔ امام بخاری نے اس موضوع پر یہ عنوان قائم کیا ہے: «بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ...»

يَقْصُرُ عَنْهُمْ بَغْضُ النَّاسِ فَيَقْعُوا فِيْ أَشَدِّ مِنْهُ)) "یعنی اس شخص کا بیان جو بغض
تھماری چیزیں (جو ضروری نہ ہوں) اس خوف سے چھوڑ دے کہ بغض لوگوں کی سمجھ میں سے قاصر
رہے گی، تو وہ اس سے بھی سخت چیز میں جا پڑیں گے۔"

تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا حلال نہیں

۱۳۷۷/۸۔ ((وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ
فَرُقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ : يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَ يُعْرِضُ هَذَا ، وَ
خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

"ابو یوب جیٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "کسی مسلم کے لیے حلال
نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے وہ دونوں ملیں تو یہ اس طرف
منہ پھیر لے ورنہ (اس طرف) منہ پھیر لے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام
میں پہل کرے۔" (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری، ۶۰۷۷۔ مسلم، البر والصلة ۳۵۰، وغیرہما۔ دیکھیے تحفة
لاشراف: ۳/۹۸۔ ۶/۱۰۵۔ ۱۰/۹۰]

نوٹ:

۱۔ تین راتوں سے زیادہ علانیہ نہ ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ تین راتوں سے زیادہ آپس میں

ہوں چال چھوڑ دینا حرام ہے، کیونکہ بات چیت چھوڑ دی تو سارے حقوق ہی ضائع کر دیے جو ایک دوسرے پر واجب تھے، مثلاً سلام، قبول دعوت، عیادت، چھینک کا جواب وغیرہ۔

تین رات تک باہمی گفتگو چھوڑنا جائز ہے کیونکہ تاریکی اور غصہ انسانی فطرت ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اتنی رعایت کر دی گئی ہے تاکہ پہلے دن غصے میں ٹھہراؤ آ جائے، دوسرے دن انسان کچھ سوچے، تیسرے دن واپس لوٹ آئے عموماً تین دنوں میں غصہ ختم یا کم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ قطع تعلق کرے گا تو قطع حقوق لازم آئے گا۔

۳۔ قطع تعلق جو حرام ہے، سلام کہنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِجْمِهِ » [صحیح ابی داؤد : ۴۱۰۵]

”کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے پس جب وہ اسے ملے تو اسے تین دفعہ سلام کہے، اگر (دوسرا آدمی) ہر دفعہ اسے جواب نہیں دیتا تو وہ اس کے گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔“

امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دوسرے بھائی کو اس کے بات نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو صرف سلام سے قطع تعلق ختم نہیں ہوگا بلکہ پہلے جیسے تعلقات بحال کرنے سے ختم ہوگا، مگر اوپر والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام وہ صورت ہے جس میں دونوں ملتے ہیں مگر منہ پھیر لیتے ہیں اور مرئیک نہیں کہتے، البتہ اس میں شک نہیں کہ اخوت دینی جس تعلق کا تقاضا کرتی ہے وہ پہلے تصفات

کھل بھال کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

۳۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطع کلام محض ساتھیوں کے لیے ہے جن پر بات چیت چھوڑنے سے اثر پڑتا ہو اور وہ حق کی طرف پھٹ آنے والے ہوں ورنہ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے کفار اور منافقین سے بات چیت ترک نہیں فرمائی۔ کفار اور منافقین کے ساتھ قطع تعلق دل سے ہوتا ہے زبان سے نہیں، البتہ محض مسلمانوں سے ظاہری عتاب ترک کلام سے ہوتا ہے، دل سے قطع تعلق نہیں ہوتا۔

ہر اچھا کام صدقہ ہے

۹/۱۳۷۸۔ ((وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)) [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر اچھا کام صدقہ ہے۔“ (بخاری)

تخریج

[بخاری ۶۰۲۱ - وعبرہ، دیکھئے تحفة الاشراف : ۲/۳۷۵]

قوائد

معروف کا معنی ہے پہچانا ہوا یعنی وہ کام جس کا اچھا ہونا شریعت یا عقل کے لحاظ سے جانی پہچانی بات ہے۔

۲۔ صدقہ کا اصل تو یہ ہے کہ آدمی خوشی سے اپنے مال سے کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے غی نہیں بلکہ دوسری خدا داد صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔" لوگوں نے کہا: "اگر وہ نہ پائے؟" فرمایا: "اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔" لوگوں نے پوچھا: "اگر وہ یہ کام نہ کر سکے یا نہ کرے؟" آپ نے فرمایا: "کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کر دے۔" انھوں نے کہا: "اگر وہ یہ کام نہ کرے؟" فرمایا: "پھر بھلائی کا حکم دے۔" پوچھا: "اگر یہ بھی نہ کرے؟" فرمایا: "پھر برائی سے باز رہے کیلئے صدقہ ہے۔" [بخاری: ۶۰۲۲] ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔" [ترمذی، البر: ۳۶۔ صحیح الترمذی، ۱۵۹۹]

معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو

۱۰/۱۳۷۹۔ ((وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَنْقِيَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ))

"ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بھلائی میں سے کسی چیز کو ہرگز

حقیر مت سمجھ، خواہ (اتنا ہی ہو کر) تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے۔“

تخریج

[مسلم، اسرو الصلۃ : ۱۴۴ - دیکھیے تحفة الاشراف ۱۷۵/۵]

فوائد:

نیکی کا کوئی بھی کام معمولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة، ۲۱۵/۲]

”اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتے والا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿لَمَنْ يَمَلِكْ مِنْ ثِقَالٍ ذَرَّةً غَيْرَ آثَرَةٍ﴾ [الزمر، ۷۹۹/۷]

”پس جو شخص ایک ذرے کے برابر بھلائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا۔“

ہمسایوں کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ

۱۱/۱۳۸۰ - « وَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ هَا وَ تَعَاهَدُ

جِيرَانَكَ » [أَحْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ]

”ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تو شوربا پکائے تو اس کا

پانی زیادہ کر لے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھ۔“ (دونوں روایات مسلم کی ہیں)

تخریج

[مسلم، البر والصلة : ۱۴۳]

فوائد:

- ۱۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔“ (متفق علیہ)
- ۲۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنی لذت کا خیال نہ رکھو بلکہ اپنے مسائے کا بھی خیال رکھو، اگر گوشت یا سبزی کم ہے اور تم اپنے مسائے کو اس میں سے نہیں دے سکتے تو شور باز نہ رہو کہ مسائے کو بھی دے سکو۔ یہ مروت کے خلاف ہے کہ تم بھنا ہوا گوشت کھاؤ اور مسایہ سافن کے بغیر کھائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَحَارَةٌ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ»

[ابن ہبھی فی شعب الایمان و حسنہ الالبانی فی حاشیۃ مشکوٰۃ : ۴۹۹۱]

”مومن وہ نہیں ہوتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا مسایہ بھوکا ہو۔“

- ۳۔ مسائے کو تحفہ دیتے وقت یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں پتلا شور بایا معمولی چیز بھور تحفہ کیوں دوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مسائی اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے خواہ“

بکری کی کھری کیوں نہ ہو۔“ [بخاری، حبة : ۱]

مسلمان کی مدد اور پردہ پوشی کی فضیلت:

۱۲۸۱/۱۰۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرَّةً
مَنْ كُرِبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَّةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ
مَنْ يُسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی مسلم سے دنیا کی
تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی
دور فرمائے گا اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں
آسانی فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلم پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ
ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں (رہتا) ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں
(رہتا) ہے۔“ (مسلم)

تخریج:

[مسند الذکر والندعہ ۳۸۔ اور دیبکھی تحفۃ الاشراف : ۳۷۵/۹]

مفردات:

نَفَسَ یہ تنفیس الحناق سے مشتق ہے یعنی گلا کھولنے والے چیز کو اھلا کر تاکہ وہ سانس
لے سکے۔ نَفَس کا معنی سانس ہوتا ہے، مراد تنگی دور کرنا ہے۔

كُرَّةً ایسا غم جو نفس کو فکر مند کر دے اور دل کو ڈھانپ لے اس طرح کہ گویا سانس بند ہو

منجائش نہ رہے۔

قواعد:

۱۔ مسلمان کی دنیا کی تنگیاں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، جنہیں دور کرنے کی فضیلت بیان ہوئی، مثلاً اگر اسے مالی تنگی درپیش ہے تو اگر ہو سکے تو اپنے پاس سے مال دے کر اسے دور کرے یا اسے قرض دے دے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی دوسرے سے مال دلوادے یا قرض دلوادے، اگر کسی عالم کے قلم سے تنگ ہے تو وہ ظلم دور کرنے یا کم کرنے کی کوشش کرے، اگر بیمار ہے تو علاج میں اس کی مدد کرے وغیرہ۔ آخرت میں پیش آنے والی تنگیاں بھی بے شمار ہیں۔

نہوی نے فرمایا کہ مسلم بھائی کی تنگی دور کرنے والے کے لیے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرنے کی بشارت تب ہی پوری ہو سکتی ہے، جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اس حدیث میں ایمان پر خاتمہ کی بشارت بھی ضمیمہ مذکور ہے۔ (توضیح)

۲۔ تنگ دست پر آسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا يَنْفَعُ الْكُلَّ مَالٌ وَلَا نَفْسٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا شَيْءٌ مِّنْ دُونِهَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى﴾

[البقرة: ۲۸۰/۲]

”اگر وہ (مفروض) تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینا ہے آسانی تک اور تم صدقہ کرو تو

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تنگ دست کے لیے آسانی کی ایک صورت یہ ہے کہ اسے مہلت دے دے یہ تو واجب ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا قرض معاف کر دے، جگہ ہو سکے تو اس کے ساتھ اس کا مالی تعاون بھی کر دے تاکہ اس کی تنگدستی دور ہو جائے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا جب کسی

تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکر سے کہتا اس سے درگزر کرو، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا۔ [متفق علیہ، مشکوٰۃ باب الاولاس]

۲۔ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر تنگ دست پر سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا۔ یہ بھی معلوم ہو کہ کوئی شخص خوشحال ہو تو اس سے اپنا حق لینے کے لیے غلی کر سکتا ہے کیونکہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں مال مثوں کرنا ظلم ہے۔ (متفق علیہ)

اور اگر پیسے ہوتے ہوئے نہ دے تو اس کی بے عزتی کرنا اور سزا دینا جائز ہو جاتا ہے۔

[حدیث صحیح، ابوداؤد، نسائی عن الشرید]

۳۔ "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا" جو شخص کسی مسلمان کی کسی لغزش یا غلطی پر مطلع ہو پھر اس پر پردہ ڈال دے تو اسے یہ اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈال دے گا۔ دنیا میں اس طرح کہ اسے ایسی غلطی سے ہی محفوظ رکھے گا یا اگر ایسی غلطی کر بیٹھے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگی اور آخرت میں اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے برے اعمال کا ہر نہیں کرے گا۔

۴۔ جو شخص چھپ کر گناہ کرے اس پر پردہ ڈالا جائے گا لیکن جو شخص کھلم کھلا علانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور روکنے سے نہیں رکتا اس کا معاملہ ان لوگوں کے پاس پہنچایا جائے گا جو اسے روک سکیں، کیونکہ اگر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ یراں میں اس کی مدد ہوگی، فرمان الہی ہے: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدہ: ۲] "اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔"

۵۔ جس طرح حدیث کے راویوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے دین کی تحریف نہ ختم ہے اور مسلم اور مسلمانوں کے بیت امال میں خیانت کرنے والوں کو غلط ہر کرنا بھی جائز

ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے جو کہ فرض ہے۔

۷۔ مسلمان پر پردہ ڈالنے میں دوسرے مسلمانوں کے علاوہ آدمی خود بھی شامل ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کسی کو نہ بتائے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔

۸۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی اپنے بھائی کا تعاون جس کام میں کر رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی امداد شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے کاموں میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، مگر اس صورت میں اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے، اس لیے جو شخص چاہے کہ اس کے سب کام درست رہیں وہ دوسرے مسلم بھائیوں کی مدد کرتا رہے۔

۹۔ مسلم بھائیوں کو خوش کرنے کو افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورًا أَوْ

تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا » [قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا

بحوالہ سلسلة الأحاديث الصحيحة، حدیث حسن : ۱۴۹۴]

”سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی پر خوشی داخل کرے یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دے یا اسے روٹی کھلا دے۔“

۱۰۔ اللہ تعالیٰ بندے کو عمل کی جزا اس کے عمل کی طرح ہی دیتے ہیں۔ کوئی پردہ ڈالے تو پردہ ڈالتے ہیں، تنگی دور کرے تو تنگی دور کرتے ہیں، مومن کی مدد کرے تو اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی مومن کو رسوا کرے تو اسے رسوا کر دیتے ہیں۔

نیکی کا راستہ دکھانے کا اجر

۱۳/۱۳۸۲۔ ((وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ بِمِثْلِ أُخْرٍ فَأَعْلَهُ)) [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص (کسی کو) بھلائی (کے کام) کا راستہ دکھائے اس کے لیے بھلائی کرنے والے کے ثواب کی طرح ثواب ہے۔“ (مسلم)

تخریج:

[مسلم، الامارۃ: ۱۳۳۰۔ دیلمی، تحفة الاشراف: ۳۶۹/۷]

قوائد:

- ۱۔ جو شخص کسی کو نیکی کا کوئی کام بتائے اسے نیکی کرنے والے جتنا اجر مل جاتا ہے، جریر بن عبد اللہ رحمہ اللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس میں اچھا طریقہ (جو کتاب و سنت سے ثابت ہو) جاری کرے، اس کے لیے اس کا اجر ہے اور ان سب لوگوں کا اجر ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔“ (مسلمہ ۱۷، ۱۸)
- ۲۔ نیکی کا کام خود بتا دے یا کسی ایسی جگہ بھیج دے جہاں سے اسے رہنمائی حاصل ہو جائے، اشرار سے بتا دے یا زبان سے یا تصنیف و تالیف کے ذریعے سے۔ اس فضیلت میں مسعین، استاذ، مصنفین، مدارس میں طلباء کو بھیجنے والے سب شامل ہیں اور مجاہدین اسلام

بدرجہ بلندی شامل ہیں جن کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اسلام کی دولت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“ [مسلم: ۶۰۶-۶۰۷]

اسی لیے جو مقام صحابہ کرام کو حاصل ہوا بعد والے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ بعد والوں کی نیکیاں صحابہ کے دین پہنچانے کی وجہ سے صحابہ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہو چکی ہیں۔

اللہ کے نام پر کیا گیا سوال رد نہ کیا جائے

۱۴/۱۳۸۳۔ «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْبَدُوهُ، وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَ مَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِلُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَذْعُرُوا لَهُ» [أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ]

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص تم سے اللہ کے (نام کے) ساتھ پناہ مانگے اسے پناہ دو اور جو شخص تم سے اللہ کے (نام کے) ساتھ سوا کرے اسے دواؤں جو تم سے اچھا سلوک کرے اسے بدلاؤ، اگر تم (بدلا دینے کے لیے کوئی چیز) نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو۔“ (بیہقی)

تخریج:

[صحیح۔ بیہقی، ۱۹۹/۴۔ حاکم: ۴۱۲/۱۔ احمد: ۶۸/۲، ۹۹۔ ابو نعیم فی الحبیۃ: ۵۶/۹] نے کئی سندوں سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ عام

نے فرمایا: "یہ شخصین کی شرط پر صحیح ہے۔" ذہبی نے اس کی موافقت کی اور البانی نے فرمایا: "ان دونوں نے جو فرمایا، یہی حقیقت ہے۔" [الصحيحه : ۲۵۴]

نوائد:

۱۔ یزید بن حیان اور حاکم نے اس روایت میں یہ لفظ زیادہ کیے ہیں: ((فَإِنْ لَمْ تَحْدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَّاتُمُوهُ)) "یعنی اگر تمہیں بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے تم نے اسے بدلہ دے دیا ہے۔" ترمذی میں جاہد جوہر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شخص کو کوئی عطیہ دیا جائے، اگر وہ (کوئی چیز) پائے تو بدلہ دے جو نہ پائے وہ تعریف کر دے کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے (احسان کو) پھلایا اس نے ناشکری کی۔" [ترمذی، ابیر: ۸۷۔ صحیح الترمذی: ۱۶۵۶]

۲۔ اسامہ بن زید جوہر سے روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی بھائی کی جائے اور وہ بھلائی کرنے والے کو یہ کہے: ((حَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا)) "اللہ تجھے بہتر بدلہ دے۔" تو اس نے تعریف کا حق ادا کیا۔" [ترمذی، ابیر: ۸۸۔ صحیح الترمذی: ۱۶۵۷]

اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ تمہارا احسان مجھ پر اتنا بڑا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا اس کا بہتر بدلہ تجھے اللہ ہی عطا فرمائے۔

۳۔ جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دو خواہ اسے تم سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو یا کسی دوسرے سے۔ اللہ کے نام پر مانگے تو اسے دو۔ سائل کا ویسے ہی حق ہے، مگر جب اللہ کا نام درمیان میں

آجائے تو اس کی قدر کرنا لازم ہے۔

۴۔ مخلوق سے وہ چیز مانگ سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو ہاں اگر مخلوق سے وہ چیز مانگے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے تو یہ شرک ہے، یہی معاملہ پناہ مانگنے کا ہے۔

دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری

« الزُّهْدُ » کسی چیز کی رغبت کم ہونا۔ مراد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف مہارتی توجہ رکھنا ہے۔ نووی نے اربعین کی شرح میں فرمایا: "زہد یہ ہے کہ دنیا کی غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے خواہ حلال ہی ہوں اور انہی چیزوں پر گزارا کرے جن کے بغیر چارہ نہیں۔" (مسک الختام) ترمذی اور ابن ماجہ میں یوزر جیٹو سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "دنیا میں زہد حلال کو حرام کر لینے اور حرام کو حلال کر دینے کا نام نہیں بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ بھروسہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں اور تمہیں کوئی مصیبت اگر پہنچے تو اس کے ثواب کی رغبت اس سے زیادہ ہو کہ وہ مصیبت تمہیں نہ پہنچتی۔" صاحب سل نے فرمایا: "یہ نبوی تفسیر دوسری تفسیروں سے مقدم ہے۔"

مگر یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے۔ ترمذی نے فرمایا: "اس میں عمرو بن واقد شکر الحدیث ہے۔" ابائی نے بھی اسے ضعیف جداً قرار دیا ہے۔ دیکھیے ضعیف الترمذی حدیث: ۴۰۵۔ «اورع» پنا، مراد حرام سے بچنا بلکہ حرام سے بچنے کے لیے شبہ کی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔

مشتبہ امور سے بچنے کا حکم

۱۳۸۴ھ - «عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ .

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُوَ
النُّعْمَانُ ضَبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ، وَ
بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى
الْمُشْتَبِهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوَالِي الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ
فِيهِ، أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا
وَ إِنَّ فِي لِحْسَنِ مُّضَفَّةٍ إِذَا صَلَحَتِ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نعمان نے یہ
بات اپنی انگلیاں کانوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہی: ”یقیناً حلال ظاہر ہے اور حرام
ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے
تو جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو شبہ کی چیزوں میں
جا پڑا وہ حرام میں جا پڑا جیسا کہ وہ شخص جو منوعہ چراگاہ کے ارد گرد موسیقی چرائے والا ہے،
قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔ یاد رکھو! ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی منوعہ چراگاہ ہوتی ہے،
خبردار اللہ کی منوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا
ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے
تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھو! وہ دل ہے۔“ (متفق علیہ)

بخاری: ۵۲۔ مسند، المساقفہ: ۱۰۷، وغیرہما]

فوائد:

۱۔ حلال ظاہر ہے، کسی کو اس کے حلال ہونے میں شک نہیں مثلاً پھل، روٹی، شہد، دودھ، دھو کر کھانے پینے کی عام چیزیں، اسی طرح خرید و فروخت اور دوسرے معاملات جو سب جانتے ہیں کہ حلال ہیں۔ حرام ظاہر ہے مثلاً خنزیر کا گوشت، شراب، زنا، خیبت، چغلی اور مچھوٹ وغیرہ۔ ان دونوں کا حکم واضح ہے۔ جس کی حرمت صاف قرآن و حدیث میں آگئی وہ حرام ہے، جس کا حلال ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا وہ حلال ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی وہ بھی حلال ہے، اسی طرح جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا وہ بھی حلال ہے۔

۲۔ ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ان کی مشابہت حلال سے بھی ہے اور حرام سے بھی، ان کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے صرف پختہ عالم ہی جانتے ہیں، اگر کوئی شخص حرام سے پختہ چاہے تو وہ ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے کیونکہ اگر ان چیزوں کا استعمال شروع کر دے گا تو حرام سے صحیح نفرت باقی نہیں رہے گی، آہستہ آہستہ واضح حرام چیزوں کا استعمال بھی شروع کر دے گا۔

۳۔ ”جو شبہات میں جا پڑا وہ حرام میں جا پڑا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے کیونکہ اگر یہ مطلب نہ ہو تو پھر مشتبہات صاف ہی حرام کی قسم بن جائیں گی جب کہ یہ بات درست نہیں۔

۴۔ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی، کیونکہ شبہات سے بچے گا۔

صریح حرام سے بدرجہ اولیٰ بچے گا اس سے اس کا دین محفوظ ہو گیا، عزت اس لیے کہ اگر شبہ والی چیزیں استعمال کرے گا تو عام لوگ بدگمان ہو جائیں گے جس سے اس کی عزت پر حرف آئے گا۔

۵۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے راستے میں گری ہوئی ایک کھجور دیکھی تو فرمایا "اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کے مال سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔" (متفق علیہ)

۶۔ تمام مکروہ چیزوں سے بچنا بھی اس میں شامل ہے کیونکہ مکروہ سے نفرت ختم ہوتی ہے تو آدمی حرام تک جا پہنچتا ہے، اگر مکروہ چیزوں سے نفرت قائم رہے تو حرام کے ارتکاب کی دلیوری نہیں ہوتی۔

۷۔ جسم کے درست یا خراب ہونے کا اصل مرکز دل ہے، کیونکہ سارے اعضاء دل ہی کی بات دیتے ہیں۔ دل کہتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، پاؤں چل پڑتے ہیں اور اگر وہ کہتا ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پیچے ہو جاتا ہے اور پاؤں رک جاتے ہیں۔ دل کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو عقل اس کے جواز کے دلائل کا انبار لگا دیتی ہے، اگر نفرت کرتا ہے تو دوسری جانب کی دلیلیں نکال لاتی ہے۔

پیسے کا غلام ہلاک ہو گیا

۲/۱۳۸۵۔ ((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبِعَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ))

[اُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہلاک ہو گیا دینار، درہم اور چادر کا غلام، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر اسے نہ دیا جائے تو خوش نہیں ہوتا۔“ (بخاری)

تخریج

[بخاری : ۶۴۳۵، وغیرہ دیکھیے تحفة الاشراف : ۱۳۱/۹، ۴۳۹/۹]

مفردات :

تَبَسَّ سَمِعَ اور سَمِعَ دونوں کے وزن پر آتا ہے جب کسی کو مخاطب کرنا ہو تو سَمِعَ سے متنبہ کرتے ہیں مثلاً تَبَسَّت اور جب کسی کے بارے میں بیان کرنا ہو تو فَرِحَ کی طرح مثلاً تَبَسَّ فُلَانٌ اس کا معنی ہلاک ہو گیا، پھل گیا، گر گیا۔ (قاموس) الْقَطِيفَةُ وہ چادر جس کو بھاری لگی ہوئی ہو۔

توضیح :

اس حدیث میں دینار، درہم اور چادر کا ذکر بطور مثال ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کی طلب میں اس مقام پر جا پہنچا ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کے مالک کی طرح اسے ہر طرف پھرتی ہیں، انھیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح غلام ہلاک کا برہم مانتا ہے، اس کی خوشی اور ناخوشی بھی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے کہ اس کی پسندیدہ دنیا کی چیز سے ملتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا۔

﴿وَمَنْ يَلْبِزْكَ فِي الصَّدَاقِ فَإِنْ أُعْطُوا بِتِهَارِفُؤَالِمْ لَمْ يَعْصُوا بِهَا إِذَا هُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٥٨﴾ [التوبة : ٥٨]

”اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تجھ پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ملتا تو فوراً بگڑ بیٹھتے ہیں۔“

پھر دنیا میں لوگوں کی پسندیدہ چیزیں بھی مختلف ہیں، کوئی مال کا بھوکا ہے، کوئی عہدہ کا، کوئی حسینوں کا غلام ہے، کوئی جائیداد اور کوئیوں کے چکر میں گرفتار ہے۔

۲۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾ [الانسان : ۵۱/۵۲]

”اور میں نے جن انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

اس لیے اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دنیا کمانا یا اس کی خواہش رکھنا منع نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کا غلام نہ بنے، بلکہ اللہ کا غلام بنے، یہ چیزیں اس کو اللہ کی غلامی سے غافل نہ کریں، بلکہ وہ دنیا بھی اس لیے حاصل کرے کہ وہ اللہ کی بندگی میں اس کی معاون ہوگی، اللہ لوگوں کی طرف سے نہ ہو جائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ احْتَبَسَهُ ۚ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَرٌ ۙ دَانَ وَنُحِبُّ ۚ وَأَنفَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الْبَهِينُ﴾ [الحجج : ۲۲/۱۱]

”اور لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر (رہ کر) کرتا ہے سو اگر اسے بھلائی حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اسے آزمائش آجائے تو اپنے چہرے پر پھر جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں ناسرور ہو گیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔“

دنیا میں پردہ کی یا راہ گیر کی طرح رہو

۱۳۸۶/۳۔ «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَا أَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبْحَ، وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَ خُذْ مِنْ صِبْغَتِكَ لِسَفْعِكَ، وَ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا: ”دنیا میں اس طرح رہ کہ تو پردہ کی یا راہ گزرنے والا ہے۔“ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: ”جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے (کچھ نہ کچھ) حاصل کر لے۔“ (بخاری)

تخریج:

[بخاری، ۶۴۱۶، وغیرہ۔ دیکھیے تحفة الاشراف: ۵/۴۸۱، ۶/۲۸۷]

فوائد:

۔ دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو ایک پردہ کی یا راہ گزرنے والا۔ دونوں کا فرق یہ ہے کہ بعض اوقات مسافر چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ دیر کے لیے کہیں عارضی اقامت بھی اختیار

کر لیتا ہے۔ پہلی صورت میں وہ عابر سبیل ہے، دوسری صورت میں غریب۔

۲۔ پردہ کی آوی اگر کہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہر بھی جائے تو وہاں دل نہیں لگاتا کیونکہ اس کی منزل آگے ہوتی ہے، زیادہ سامان اور جائیداد نہیں بناتا کیونکہ اس نے وہاں رہنا نہیں ہوتا، اسے یہ پروا نہیں ہوتی کہ اس کا لباس اور وضع قطع اس شہر کے لوگوں جیسی ہے یا نہیں کیونکہ اس نے وہاں سے چلے جانا ہوتا ہے، اس کا لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے ہم وطن نہیں ہوتے اور جو مسافر ابھی راہ طے کر رہا ہو وہ اتنا سامان بھی نہیں اٹھاتا جو کسی پردہ کی عارضی اقامت کے دوران جمع ہو جاتا ہے، صرف اتنا سامان ساتھ لیتا ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ حدیث میں رہنمائی کی گئی کہ پردہ کی طرح دنیا میں رہو یا راہ گیر کی طرح، دونوں طرح اجازت ہے مگر اسے وطن نہ بنا لو۔ یا اَوْ بِمَعْنٰی بَلْ ہے یعنی دنیا میں پردہ کی طرح رہو بلکہ (بہتر ہے کہ) راہ گیر کی طرح رہو، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ اختیار کرو اور صرف اتنے سامان پر گزارا کرو جس کے بغیر چارہ نہیں۔

۳۔ ”جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر“ یہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے یعنی لمبی امیدیں نہ باندھ بلکہ اپنی موت کو بالکل قریب سمجھ، جب موت انسان کے پیش نظر ہو تو وہ ہر وقت ایسی حالت میں رہتا ہے کہ موت آجائے تو اسے غم امت نہ ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور مستعد رہتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

[آل عمران: ۱۰۲/۳]

”اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔“

۳۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ صحت اور زندگی باقی رہنے والی چیزیں نہیں، بیماری اور موت بھی انسان کی گھات میں ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ صحت کی حالت میں بیماری کے لیے اعمال ذخیرہ کر لے اور زندگی میں موت کے لیے سامان مہیا کر لے۔

غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو

۱۳۸۷/۴۔ «وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»
[أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ]

”ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔“ (اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح کہا)

تخریج:

[حسن صحیح]

ابوداؤد ۴۰۳۱۔ صحیح ابی داؤد: ۴۴۰۱ [ابن تیمیہ نے ”الاقتضاء“ (ص ۳۹) میں فرمایا: ”اس کی سند جید ہے۔“ عراقی نے تخریج الاحیاء: ۳۴۲۱۔ میں فرمایا: ”اس کی سند صحیح ہے۔“ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری: ۲۲۲۱۰۔ میں فرمایا: ”اس کی سند حسن ہے۔“ مفصل تخریج و تصحیح کے لیے دیکھیے [حجۃ الہرۃ المسند للآلہابی (۱۰۴) اور الارواء

فوائد:

① جو شخص کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کی خاص وضع قطع، لباس، حجامت وغیرہ میں مشابہت اختیار کرے تو وہ انہیں کا ساتھی ہے، کیونکہ ان کی وضع قطع اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مسلمانوں کی وضع قطع کی بجائے کفار کی وضع قطع پسند ہے، جبکہ کفر کے طریقے کو پسند کرنا ایمان کے منافی ہے۔ ہمیں تو کفار کی مخالفت کا حکم دیا گیا، مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «جُزُوا الشُّوَارِبَ وَارْزُخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ» "موچھیں کتر داور داڑھیاں بڑھاؤ مجوس کی مخالفت کرو۔" [مسلم: ۲۶۰]

اسی طرح زہیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» "بالوں کی سفیدی کو بدل دو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔" [صحیح الترمذی: ۱۴۳۳]

جب بالوں کی سفیدی اور داڑھی اور موچھوں کی وضع قطع تک میں مجوس و یہودی مخالفت کو مد نظر رکھا گیا ہے تو کفار کی خاص رسوم جو ان کے علیحدہ مذہبی یا قومی تشخص کی علامت ہیں، مسلمانوں کے لیے کس طرح جائز ہو سکتی ہیں۔

۲۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت ظاہر میں اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا باطن بھی انہیں کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس لیے کفار سے مشابہت حرام قرار دی گئی۔

۳۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک نہایت عمدہ اور نفیس کتاب لکھی ہے:

((اِقْتَضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مُخَالَفَةُ أَصْحَابِ الْجَبَحِيمِ)) اس میں قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں پر کفار کی مشابہت سے اجتناب اور ان کے طور طریقوں کی مخالفت فرض ہے۔ اس کی تلخیص کا اردو ترجمہ مکتبہ سفیہ لاہور نے ”راہ حق کے تقاضے“ کے نام سے شائع کیا ہے۔

صرف اللہ سے لولگاؤ

۱۳۸۸/۵۔ « وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمًا، فَقَالَ : يَا عَلَّامُ ! احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَحِذُهُ تُعَاهِظَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ » [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ]

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی کریم ﷺ کے پیچھے (سوار) تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے لڑکے! اللہ کا دھیان رکھو وہ تیرا دھیان رکھے گا، اللہ کا دھیان رکھو تو اسے اپنے سامنے پائے گا اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حسن صحیح ہے)

تخریج

[صحیح] ترمذی ۲۵۱۶ اور دیکھئے صحیح الترمذی : ۲۰۴۳۔

ترمذی میں بقید حدیث یہ ہے ”اور جان لے کہ اگر امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی

فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے، قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے۔“

قوائد:

۱۔ اللہ کا دھیان رکھ یعنی اللہ کی حدود، اس کے احکام، اس کی منع کی ہوئی چیزوں اور اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کا دھیان رکھ۔ اللہ کی حد آ جائے تو اس سے آگے مت بڑھ، حکم آ جائے تو اس پر عمل کر، وہ منع کر دے تو رک جا، غرض ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی یاد میں رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِهِ﴾ [التوبة: ۱۱۲]

”اور وہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿هَذَا مَا نُعْذِرُ لِمَنَ أَذَابَ حِفْظُهُ﴾ [قی: ۵۰/۳۲]

”یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ہر جو جوع کرنے والے حفاظت کرنے والے کے لیے۔“

اہل علم نے یہاں حفیظ کا مطلب بیان فرمایا: ”اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا۔“

بعض نے فرمایا: ”اپنے گناہوں کا دھیان رکھنے والا یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً پت آتا ہے۔“

۲۔ ”وہ تیرا دھیان رکھے گا۔“ جس طرح فرمایا:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ۱۵۲]

”تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔“

اللہ تعالیٰ بندے کا دھیان دینا کے معاملے میں بھی رکھتا ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی، دنیا میں اسے اس کے جسم میں، اہل و عیال میں اور مال و اولاد میں عافیت دیتا ہے، فرشتے ہر تکلیف وہ چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں:

﴿لَكَ مُعَقَّاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

[الرعد: ۱۱/۳۱]

”اس کے لیے باری باری (حفاظت کے لیے) آنے والے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔“

آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بندے کے دین و ایمان کی حفاظت رکھتا ہے، اسے گمراہ کن خواہشات و نظریات و اعمال سے محفوظ رکھتا ہے، اسے ایمان کی حالت میں موت دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پورا ادراک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کس طرح ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔

”تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔“ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اس کی مدد ہر وقت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ہی ساتھ ہے۔ جیسے فرمایا۔

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ۴/۵۷]

”یہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے جو تم

کرتے ہو۔“

مگر یہ خاص معیت ہے جو اللہ کو یاد رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسے فرمایا:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ۴۰، ۹]

”کچھ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

اور فرمایا:

﴿لَا تَخْشَايَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَخَشَىٰ اللَّهَ﴾ [طہ: ۲، ۶۳]

”تم مت ڈرنا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ہستتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔“

اس معیت سے مراد خاص حفاظت اور نصرت ہے۔

۳۔ جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال سے خوش ہوتا ہے، سوال نہ کرنے

سے ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ﴾

[صحيح الترمذی عن أبي هريرة رضي الله عنه: ۲۶۸۲]

”جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔“

اس کے برعکس بندوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ

وَ تَرَى ابْنَ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

”اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے اگر تم اس سے سوال کرنا چھوڑ دو اور ابن آدم کو دیکھو گے کہ وہ اس

وقت غصے ہوگا جب اس سے سوال کیا جائے۔“

ایک اور شاعر نے کہا :-

أَبَا مَالِكٍ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ وَ الشَّمْسُ
بِكُفِّكَ فَضْلَ اللَّهِ فَاللَّهُ أَوْسَعُ
وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرَابَ لَاوْشَكُوا
إِذَا قِيلَ هَاتُوا أَنْ يَمْلُوا وَ يَمْعُوا

”اے ابو مالک! لوگوں سے سوال مت کر اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کا فضل مانگ کیونکہ اللہ سب سے وسعت والا ہے۔ لوگوں سے تو اگر مٹی کا سوال کیا جائے تو جلد ہی ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ ماتھے پر اکٹا کر مٹی دینے سے بھی انکار کر دیں گے۔“

۵۔ وہ چیزیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں مثلاً ہدایت، صحت، دولت مندی، اوماد، فتح و نصرت وغیرہ کا سوا صرف اللہ سے جائز ہے اور ان چیزوں میں مدد بھی اللہ سے ہی مانگی جائے گی: ﴿إِنَّا نَعْبُدُكَ وَنُؤْتِيكَ نَسْتَعِينُ﴾ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“ غیر سے مانگے گا تو مشرک ہو جائے گا اور جو چیز بندوں کے اختیار میں ہیں یا اس کا دوسرے پر حق ہیں، مثلاً کسی کے پاس کھانے کی چیز موجود ہے تو مانگ لیتا، کوئی شخص کسی ظالم کا ظلم دور کرنے میں یا کسی اور کام میں مدد کر سکتا ہے تو اس سے مدد مانگ لیتا جائز ہے، جیسا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا تھا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا: ﴿مَنْ أَنْصَابِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران : ۵۲] ”کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔“ کیونکہ مہمان نوازی اور دین میں نصرت طلب کرنا مہمان اور داعی کا حق ہے۔ ان چیزوں میں بھی اصل امید اللہ سے ہی رکھے کہ وہ چاہے گا تو مخلوق کے دل اس کی طرف مائل کر دے گا، گویا

اصل سوال اور استعانت اللہ تعالیٰ سے ہی کرے۔

جہاں تک ہر سکے معمولی چیزوں میں بھی خلوق سے سوال کرنے سے بچے کیونکہ سوا کرنا اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی ایک جماعت سے بیعت لی تھی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ ان میں کسی کا کوزا تک گر جاتا تو وہ کسی سے پکڑانے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اس جماعت میں آنحضرت یا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ [صحیح مسلم، کتاب الزکاة: ۱۱۴۳]

۶۔ ”جب مدد مانگے تو اللہ سے مانگ“ کیونکہ اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا، نہ اللہ کی بندگی نہ دنیا کا کوئی کام۔ رسول اللہ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی:

«رَبِّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

[صحیح النسائی: ۱۲۳۶]

”اے اللہ! اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔“

اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا:

﴿رَاٰلَهُ السَّعٰى عَلَى مَا تَعْمَلُوْنَ﴾ [یوسف: ۱۸]

”جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔“

۷۔ اس حدیث میں جو چار وصیتیں کی گئی ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب سے قطع تعلق کر لے کیونکہ یہ بھی اللہ سے سوال اور اس سے استعانت میں شامل ہیں، جو شخص ان ذرائع سے رزق طلب کرے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں تو اگر مل جائے تو اللہ ہی کی طرف سے

ہے، نہ ملے تو وہ بھی اس کی مرضی سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل بھروسہ اور امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ

۶/۸۹۱۳۔ «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ : إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَ إزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُ، وَ سَنَدُهُ حَسَنٌ]

”سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔“ آپ نے فرمایا: ”دنیا سے بے رغبتی اختیار کر اللہ تعالیٰ تمھ سے محبت کرے گا اور اس چیز سے بے رغبت ہو جاؤ لوگوں کے پاس ہے تو لوگ تمھ سے محبت کریں گے۔“ (اسے ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے)

تخریج:

[حسن] (ابن ماجہ کی سند اس طرح ہے عن خالد بن عمر القرشي عن صفیان شوری عن ابي حازم عن سهل بن سعد الخ خالد بن عمرو ضعاف ہے۔ اس لیے

بعض محدثین نے اس حدیث کو باطل کہا ہے، مگر اس کی متابعت موجود ہے اور یہ حدیث اس کے علاوہ اور سندوں سے بھی آئی ہے، جن میں شدید ضعف نہیں۔ علاوہ ازیں جید سند کے ساتھ ایک مرسل روایت بھی اس کی شاہد ہے۔ اس لیے شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے اور [سلسلة الاحادیث الصحيحة: ۹۴۴] میں بھی اس کی متابعت اور شواہد تفصیل سے ذکر کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

فوائد:

۱۔ دنیا سے بے رغبت ہو جا لہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ دنیا کیا ہے اس کا آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا میں ہے آخرت میں نہیں کیونکہ جن چیزوں کا فائدہ آخرت میں ہو یا آخرت میں بھی ہو وہ آخرت قرار پائیں گی، دنیا نہیں۔ اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرے جو آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا: «الزُّهْدُ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ»

”زہدان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جو آخرت میں کوئی فائدہ نہ دیں۔“

۲۔ اس چیز سے بے رغبت ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے لوگ تجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ جو شخص لوگوں سے مانگے یا ان کے پاس موجود چیزوں کی حرص رکھے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اسے ناپسند جانتے ہیں کیونکہ فطرتاً انسان کے دل میں مال کی محبت رکھ دی گئی ہے۔

﴿زِينَةُ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنَاتِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ وَالْغِلِّ الْمَتَمِّ وَالْإِنْعَامِ وَالْعُرْثِ﴾ [العمران: ۱۴/۳]

”لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے

چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان والے گھوڑوں اور چوپایوں اور کھیتی سے۔“

اب جو شخص لوگوں سے ان کی محبوب چیز مانگے وہ اس سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں، ہاں ان

کے دل و متاع سے بے نیاز ہو جائے تو لوگ عزت اور محبت کرتے ہیں۔

② ایک اعرابی نے لوگوں سے پوچھا: ”اہل بصرہ کا سردار کون ہے۔“ لوگوں نے بتایا: ”حسن

بصری!“ اس نے پوچھا: ”وہ ان کا سردار کیسے بن گیا؟“ بتایا گیا کہ لوگ اس کے علم کے محتاج

ہیں اور وہ ان کی دنیا سے مستغنی ہے۔“ (توضیح الاحکام)

④ لوگوں کی محبت کی خواہش اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کوئی بری چیز نہیں، یہ مستحب بلکہ فرض

ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا»

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم مومن نہیں بنو گے جب تک کہ

ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔“

پھر آپ ﷺ نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو۔ اسی طرح آپ نے باہمی

محبت حاصل کرنے کے لیے ہدیہ دینے کی تلقین فرمائی۔ [صحیح مسلم، کتاب الایمان ۵۴]

اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے

۱۳۹۰/۷۔ «وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، فرماتے تھے:
”یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار، غنی، خفی، چھپا ہوا ہو۔“ (مسلم)

تخریج:

[مسلم، الزهد : ۱۱]

فوائد:

۱۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، جنگ قادسیہ کے امیر اور فاتح ایران ہیں، جب مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں شروع ہوئیں تو یہ گوشہ نشین ہو گئے، صحیح مسلم میں ہے کہ ان ایام میں ان کے بیٹے عمر بن سعد ان کے پاس آئے۔ سعد رضی اللہ عنہ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگے: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّأْيِ)) ”میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔“ وہ سواری سے اترے اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں ہی ڈیرا لگا رکھا ہے اور لوگوں کو اس حال میں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ حکومت کے لیے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا: ”خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار، غنی، چھپا ہوا ہو۔“ [مسلم، الزهد : ۱۱]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محبت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے بعض لوگ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اس پر رحمت کرتا ہے اور اللہ کے بغض اور دشمنی سے مراد ان چیزوں کا الٹ ہے گویا

ان حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ نہ محبت کر سکتا ہے نہ عداوت، اسی لیے انھوں نے تاویل کی، مگر ان حضرات کی بات درست نہیں۔ قرآن میں بے شمار جگہ اللہ کی صفت حب اور صفت عداوت بیان فرمائی گئی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ۱۹۵/۲]

﴿فَأَيُّ عُنَى يُعْنِيكَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ۳۱/۳]

﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ۹۸]

ہر شخص جانتا ہے کہ محبت اور عداوت کیا ہوتی ہے، محبت کا معنی ارادہ خیر یا ہدایت یا رحمت ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یہ صفات اپنی جگہ مستقل صفات ہیں، ان حضرات کو یہ تاویل کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انھوں نے اللہ کی محبت کو انسانی محبت کی طرح سمجھا جو بعض اوقات انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر بھی نہیں بلکہ سمیع و بصیر کا مطلب ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ علم الگ چیز ہے اور دیکھنا اور سننا الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفت اور دوسری تمام صفات کسی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں بلکہ اس طرح ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو اپنے سامنے رکھتے تو کبھی صفات کا انکار یا ان کی تاویل نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ۱۱/۴۲]

”اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور صفت بصیر کا انکار نہ کر بیٹھنا کہ انسان بھی سمیع و بصیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر مان لیا تو وہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی مثل

کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی اللہ کا ستاد دیکھنا مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ محبت بھی کرتا ہے اور عداوت بھی رکھتا ہے، مگر ایسی جو مخلوق کی محبت و عداوت کے مشابہ نہیں ہے۔ غور فرمائیے! ایسا پروردگار کس کام کا جو نہ ستا ہو نہ دیکھتا ہو، نہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہو نہ دشمنوں سے عداوت رکھتا ہو؟

۲۔ ”الْفَنِّیُّ“ پرہیزگار جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام پر عمل کرنے والا اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنے والا ہو۔

۳۔ ”الْفَنِّیُّ“ دولت مند، بے پروا یعنی اسے اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ الْفَنِّیُّ بِكَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنْ الْفَنِّیُّ غَنَى النَّفْسِ))

[صحیح البخاری : ۶۴۴۶]

”دولتمندی دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ اصل دولت مندی نفس کا (مخلوق سے) غنی ہونا ہے۔“

الْفَنِّیُّ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ہاتھ کی کمائی سے ضرورت کی اشیاء مہیا رکھتا ہے تاکہ اسے مخلوق کا محتاج نہ ہونا پڑے، جیسا کہ سعد رضی اللہ عنہ ان ایام میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں پالنے میں مشغول رہتے تھے۔

۴۔ ”الْخَصِیُّ“ چھپا ہوا، ناموری و شہرت سے بچ کر اللہ کی عبادت میں مشغول، کیونکہ شہرت اپنے ساتھ کئی آفات بھی لاتی ہے، مثلاً ریاکاری، فتنوں میں شمولیت، اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہ پینا، جب کہ گم نامی میں آدمی کو عبادت کے لیے کھلا وقت مل جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے مانوس ہوتا ہے، وہ فتنوں سے اور ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اس کے تمام کام صرف اور صرف

اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں۔

آدی کے اسلام کی خوبی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا ہے

۱۳۹۱/۸۔ « وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْعِيهِ » [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ حَسَنٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدی کے اسلام کی خوبی میں سے اس کا اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اس کے مقصد کی نہیں۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حسن ہے)

تخریج:

[حسن۔ ترمذی: ۲۳۱۷] ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ یہ حدیث علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرسل بھی آئی ہے۔ شیخ البانی نے فرمایا: ”حدیث صحیح۔“ [مشکوٰۃ، حدیث: ۴۸۳۹] اور دیکھیے تحفة الاشراف: ۳۸۱/۹، ۳۱۳/۱۱

مفردات:

عَنْهُ الْأَمْرُ يَعْنُوهُ وَ يَنْعِيهِ أَهْمُهُ جب کوئی کام آدی کو فکر میں ڈالے، وہ اس کا خاص اہتمام کرے اور وہ اس کا مطلوب اور مقصد بن جائے۔

فوائد:

۱۔ یہ حدیث جوامع الکلم سے ہے، الفاظ کم ہیں، مگر معانی بہت وسیع ہیں۔

۲۔ اس حدیث میں بے مقصد اور بے فائدہ اقوال کا ترک بھی شامل ہے اور بے فائدہ اعمال و عقائد کا ترک بھی، اگر آدمی بریات اور ہر کام سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اس کام کا دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ ہے تو بے شمار باتیں اور بے شمار کام خود بخود اس سے چھوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ »

[السحاری : باب حفظ اللسان : ۶۴۷۵، مسلم]

”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ابھی بات کہے یا خاموش رہے۔“

زیر بحث حدیث سے معلوم ہوا کہ بے فائدہ باتیں ہی نہیں بے فائدہ کام بھی چھوڑے گا تو یہ اس کے اسلام کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر اس کا اسلام خوبصورت نہیں ہو سکتا۔

۳۔ جب بے مقصد باتیں، بے مقصد کام اور بے مقصد نظریات ترک کر دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اقوال، عقائد اور اعمال تو بدرجہ اولیٰ ترک ہو جائیں گے جو حرام یا مکروہ یا مشتبہ ہیں۔

۴۔ یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، جب انسان ہر وقت اسی طرح رہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان سے اس میں اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا ہوگی اور وہ کوئی لایعنی، بے مقصد اور بے فائدہ کام نہیں کرے گا۔ اسی مرتبہ کو

رسول اللہ ﷺ نے احسان قرار دیا اور اس حدیث میں اسے آدمی کے اسلام کا حسن قرار دیا۔

۵۔ بعض فقہاء مختلف احکام میں ایسے فرضی سوالات بتا دیتے ہیں کہ جوابات کا تکلف کرتے ہیں

جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں اور اسے علم کا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بے فائدہ اور بے مقصد کام ہے اور سراسر تکلف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ ﴾ [ص: ۳۸ / ۸۶]

”کہہ دے! میں تم سے اس پر کسی حرج و مرج کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں سے نہیں ہوں۔“

اس تکلف کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قوم کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں سے قرآن کا زیادہ قاری ہے، اگر وہ قراءت میں برابر ہوں تو جو ان میں سے سنت کا زیادہ علم رکھتا ہے اور اگر وہ سنت کے علم میں برابر ہوں تو جس کی ہجرت تدیم ہے اور اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہے۔“ [مسلم، عن ابی مسعود الانصاری: ۶۷۲]

اگر اس سے زیادہ ضرورت ہوتی تو رسول اللہ ﷺ ضرور بیان فرما دیتے۔ اب بعض حضرات نے اس پر اکتفا کرتے ہوئے مزید صورتیں پیدا کیں اور ان کا جواب اپنے پاس سے دیا جب کہ انہیں شریعت بنانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں دیا تھا۔

۶۔ اس حدیث کی رو سے بے فائدہ دیکنا، سننا، پڑھنا، بولنا، کھیلنا، سوچنا اور دوسرے تمام بے فائدہ کام آدمی کے اسلام کی خوبی کے خلاف ہیں، مثلاً ناول، افسانے، گیت، اخبارات کا بیشتر حصہ، بے فائدہ کتابیں، اکثر کھیل، ناش و غیرہ، ضرورت سے زیادہ وقت سونے میں صرف کر دینا بے مقصد اور لالچنی کام ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔

پیٹ بھر کر کھانے کی مذمت

۱۳۹۲/۹۔ ﴿ وَ عَنِ الْمُحَقِّمِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ

وَعَاءٌ شَرَّاءٌ مِنْ بَطْنِهِ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ]
 ”مقدم بن معد کرب بن معد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم نے
 کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے برا ہو۔“

تخریج:

[صحیح۔ ترمذی : ۲۳۸۰۔ حاکم : ۱۲۱/۴۔ احمد : ۱۳۲/۴۔

ابن حبان : ۱۳۴۹]

مسند احمد میں اس کی سند یوں ہے:

« حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ
 مَعْدِيكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »
 شیخ البانی نے اس سند کو صحیح متصل اور حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے ارواہ
 الغلیل (۷/۳۲۳) ترمذی نے فرمایا حسن صحیح ہے، حاکم نے اس پر سکوت فرمایا، ذہبی نے فرمایا:
 ”قلت: صحيح“

اس حدیث کا بقیہ حصہ یہ ہے:

« يَحْسِبُ ابْنُ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُعْمَنُ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ
 فَتُلْكُ لِبَطْنِهِ وَتُلْكُ لِبَشْرَائِهِ وَتُلْكُ لِنَفْسِهِ »

”ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں سو اگر اسے ضرورت ہی کھانا ہو تو
 تیسرا حصہ کھانے کے لیے اور تیسرا اپنے کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے۔“

صحیح ابن حبان میں ہے:

((فَإِنْ كَانَ فَاعِلًا لَا مَحَالَةَ...))

اور ابن ماجہ میں ہے:

((فَإِنْ غَلَبَتْ لِأَدَمِيٍّ نَفْسُهُ قَتَلَتْ لِلطَّعَامِ وَ تَلَّتْ لِلشَّرَابِ وَ تَلَّتْ

لِلنَّفْسِ)) [صحیح ابن ماجہ : ۲۷۰۴]

"سو اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آجائے تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے کرے، تیسرا پیئے کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے۔"

نوائد:

- ۱۔ اس حدیث میں پیت بھر کر کھانے کی مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ آدمی کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس کے دین کے لیے بھی، ضرورت سے زائد کھانا مختلف بیماریوں کا باعث ہے، انسان کی طبیعت کو بوجھل کرتا ہے، جس سے وہ آسانی کے ساتھ اللہ کے احکام ادا نہیں کر سکتا۔
- ۲۔ ابن رجب نے فرمایا: "ابن ابی ماسویہ طبیب نے یہ حدیث پڑھی تو کہنے لگا اگر لوگ اس پر عمل کریں تو بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ہسپتال اور دوا فروشوں کی دکانیں بے کار ہو جائیں۔ (توضیح) عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ نے کہا: "معدہ بیماری کا گھر ہے اور پرہیز علاج کا اصل ہے۔"

- ۳۔ زیادہ کھانے سے پانی زیادہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں نیند زیادہ آتی ہے، پیشاب اور پاخانے کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، آدمی کی عمر عزیز کا بیشتر حصہ انھی چیزوں میں برباد ہو جاتا ہے۔

۴۔ زیادہ کھانے سے حرص بڑھتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ وقت کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے میں صرف کرتا ہے، سب سے پہلے تو اتنی آمدنی ہو کہ نفس کی حرص پوری ہو سکے پھر چیزیں خریدنا پھر لذیذ سے لذیذ کھانوں کی تیاری، غرض اس برے برتن کو بھرتے بھرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

۵۔ زیادہ کھانے سے پیٹ میں فضول مادے جمع ہو جاتے ہیں، قاسد بخارات پیدا ہو کر دماغ کو چڑھتے ہیں، معدے اور آنتوں میں زہریلے مادے اور خمیر پیدا ہو کر مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں، شوگر، ہڈ پریش، السر، دل کی شریانوں میں رکاوٹ وغیرہ بسیار خوری کا ہی نتیجہ ہیں۔ آہستہ آہستہ پیٹ پھولنے لگتا ہے اور جسم موٹا ہو جاتا ہے جو خود ایک بیماری اور معصیت ہے۔ معنوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت سست ہو جاتی ہے، دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، اہمیت پست ہو جاتی ہے اور موٹا ہونے کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے۔

۶۔ معنوی اور لذیذ کھانے زیادہ سے زیادہ کھانے کے نتیجے میں شہوت بڑھتی ہے، حرص کی وجہ سے طبیعت پر پہلے ہی ضبط نہیں ہوتا، چنانچہ ہر وقت گناہ میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار رہتا ہے۔

۷۔ ان قرام بیمارباں کا علاج کم کھانا ہے، جس سے حرص کم ہوتی ہے، طبیعت ہوشیار، دماغ بیدار، دل روشن، جسم ہلکا پھلکا اور قوی ہو جاتا ہے، اکثر بیمارباں قریب نہیں چھکتیں، اللہ کی اطاعت کے لیے بہت سادگت نکل آتا ہے، تہجد اور دوسرے اعمال آسانی سے کر سکتا ہے، گناہوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے، نفس امارہ مایوس رہتا ہے۔

۸۔ رسول اللہ ﷺ نے انسان کے لیے چند لغتے ہی کافی قرار دیے اور وہ بھی چھوٹے کیونکہ ایک

روایت میں لُقِيْمَاتٌ کا لفظ بھی آیا ہے۔ [صحيح ابن ماجه : ۲۷۰۴]

مُكَلَّاتٌ يَلُقِيْمَاتٌ جمع مؤنث سالم ہے جو کمرہ ہے اور الف لام سے خالی ہے۔ عام طور

پر یہ جمع قلت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے، اگر صبر ہو سکے تو یہ بہترین مقدار ہے جو آدمی کے لیے کافی ہے، اگر نفس غالب ہو تو آخری حد یہ بیان فرمائی کہ ایک حصہ کھانے سے، ایک پینے سے پر کرنے کے بعد تیسرا حصہ سانس کے لیے خالی رکھے۔ اس سے زیادہ کھائے گا تو یہ اسراف ہے۔

۹۔ بعض صوفیاء نے بھوک کی فضیلت بیان کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچا دی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہی ترک کر دیا۔ کسی نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کسی نے لذیذ کھانا چھوڑ دیا، یہ طریقہ بھی اسوۂ رسول کے خلاف ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الاعراف : ۳۱ / ۷]

”کھاؤ، پیو اور اسراف نہ کرو، یقیناً وہ (اللہ تعالیٰ) اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔“

یہ بھی اسراف ہے کہ اپنے نفس کو بھوک کے عذاب میں رکھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا﴾ [بخاری]

”یقیناً تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔“ اور یہ افراط ہے کہ اس بدمعاش کو بھرتا ہی رہے۔“

خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں

۱۰۔ ۱۳۹۳۔ ﴿وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ

الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ﴾ [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ]

”نفس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدم کی تمام اولاد بہت خطا

کرنے والی ہے اور بہت خطا کرتے والوں میں سب سے بہتر بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔“ (اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور اس کی سند قوی ہے)

تخریج:

[حسن] (ترمذی : ۲۴۹۹ - ابن ماجہ : ۴۲۵۶ - البیہقی : صحیح الترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے نیز دیلمی نے تحفة الاشراف : [۳۴۰/۸]

فوائد:

۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطا سے کوئی انسان بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے: ﴿وَلَخَلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء : ۲۸] ”اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔“ اس سے اللہ کے احکام کی لواٹگی اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب میں کچھ نہ کچھ غفلت ہو ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہی نہیں کہ انسان سے کوئی خطا سرزد نہ ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا ہونے پر پلٹ آئے، توبہ و استغفار کرے۔ بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں سواری گم ہونے پر صحت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی سواری مع ساز و سامان اسے دوبارہ مل گئی اور وہ خوشی سے بے خود ہو کر یہ کہہ اٹھا کہ ”یا اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔“ [مسلم عن انس رضی اللہ عنہ]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے، پھر استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔“ [مسلم : ۲۷۴۹، التوبہ : ۲]

۲۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ واستغفار سے بندے کو قرب کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو کوئی گناہ سرزد نہ ہونے سے اسے حاصل نہ ہوتا:

﴿ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُو اللَّهَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ حَسَنَاتٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ﴾

[الفرقان : ۵۲/۵۷]

”یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کھانے کے بعد استغفار سے اور یونس علیہ السلام کو بغیر اجازت جانے پر پھنسی کے پیٹ میں:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ﴾

پڑھنے سے درجات کی مرید بلندی ہی حاصل ہوئی۔ توبہ واستغفار کی وجہ سے یہ خطائیں ان کے مقام میں کسی کی کا باعث نہیں بن سکیں۔

خاموشی دانائی ہے

۱۱/۱۳۹۴۔ « وَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّمْتُ حِكْمَةٌ وَ قَلِيلٌ فَاعِلُهُ »

[أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَ صَحَّحَ أَنَّهُ

مَوْقُوفٌ مِّنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ]

”انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خاموشی دانائی ہے اور اسے

(اختیار) کرنے والے کم ہیں۔“ (اسے بیہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور صحیح یہ بات قرار دی ہے کہ یہ لقمان حکیم کا قول ہے جو انس جیٹو پر موقوف ہے)

تخریج:

[ضعیف۔ شعب الایمان للبیہقی : ۵۰۲۰۷۔ الثانی نے اسے ضعیف الجامع الصغیر : ۳۵۵۷ میں ذکر کیا ہے]

شعب الایمان میں جو الفاظ مجھے ملے ہیں، یہ ہیں: ((الصُّمْتُ حُكْمٌ وَ قَبِيلٌ فَأَعْلَهُ))
 زین الدین عراقی نے احادیث اعیاء العلوم کی تخریج میں فرمایا کہ بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن حبان نے روضۃ المعانی میں انس جیٹو تک صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ لقمان حکیم کا قول ہے۔ (توضیح)

فوائد:

۱۔ شعب الایمان (۵۰۲۶) میں اس کا سبب یہ بیان ہوا ہے کہ انس جیٹو فرماتے ہیں کہ لقمان جیٹو داؤد علیہ السلام کے پاس تھے اور داؤد علیہ السلام ہاتھوں کے ساتھ زرہ بنا رہے تھے، لقمان کو انھیں دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا اور ارادہ بن رہا تھا کہ ان سے پوچھیں، مگر ان کی دانائی پوچھنے سے مانع تھی۔ جب داؤد علیہ السلام زرہ بنا چکے تو اپنے جسم پر یکن کر فرمانے لگے لڑائی کے لیے یہ قمیص اچھی ہے۔ لقمان ہلشے نے فرمایا: ”خاموشی دانائی سے ہے اور اسے (اختیار) کرنے والے کم ہیں، میرا ارادہ آپ سے پوچھنے کا تھا، مگر میں خاموش رہا یہاں تک کہ آپ نے خود ہی مجھے بتا دیا۔“
 خلاصہ یہ کہ یہ حکایت حدیث نبوی سے ثابت نہیں البتہ انس جیٹو کا قول ہے جس میں انھوں نے

لقمان حکیم کا مقولہ ذکر فرمایا ہے۔ اب آگے انس مجتہد تک لقمان حکیم کی یہ بات کس ذریعے سے پہنچی
اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

۲۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، مگر خاموشی کی تعریف کئی صحیح احادیث میں بھی آئی ہے اور عقلمندوں
اور شاعروں نے مختلف انداز میں اس کی مدح کی ہے۔

﴿قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:﴾

﴿ مَا يَلُوكَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [قی: ۱۸]

”آدمی جو بات بھی منہ سے بولتا ہے اس کے پاس ایک تیار نگہبان موجود ہوتا ہے۔“

﴿اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:﴾

﴿ مَنْ صَمَتَ نَجَا ﴾ [ترمذی عن عبد اللہ بن عمرو، مسند]

[الاحادیث الصحیحة: ۵۳۶]

”جو خاموش رہا نجات پا گیا۔“

مراد ایسی باتوں سے خاموشی ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔

﴿عقب بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، ”نجات کیا ہے؟“ فرمایا:﴾

﴿ اُمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ﴾ ”اپنی زبان اپنے آپ پر روک کر رکھ۔“

[صحيح الترمذی، ۱۹۶۱، بیاب حفظ اللسان]

﴿اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اس چیز کی عنایت دے جو اس کے دو جبرٹوں اور دو

ٹانگوں کے درمیان ہے (یعنی زبان اور شرمگاہ) میں اسے جنت کی عنایت دیتا ہوں۔“

[بخاری: ۶۷۴، ۷، ۶۸۰]

۳۸ اور معاذ جنتی نے آپ ﷺ سے پوچھا: ”کیا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہو گا۔“ تو

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری ماں تمہیں گم کرے زبان کی کاٹی ہوئی باتوں کے علاوہ لوگوں کو

نتقنوں کے بل آگ میں کون سے چیز گرائے گی؟“ [صحیح الترمذی . ۲۱۱۰]

۳۹ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ

خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)) ”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا

خاموش رہے۔“ [بخاری : ۶۱۳۸، ۶۴۷۵]

۳۔ زبان کی آفات شمار سے باہر ہیں، باطل اور گندے کاموں کے تذکرے پر چل پڑی تو اللہ کی

نافرمانیوں کا تذکرہ کرے لے لے کر بیان کرے گی۔ مشقوں سے ملاقات اور گناہ کی مجلسوں

کے تذکرے، زنا کے قصے، نافرمانوں کی باتیں، بدکاروں کی گھاتیں، دولت مندوں کی فضول

خرچیاں، ظالم و جاہل لوگوں کی حیرہ دستیایں، ان کے مذموم رسوم و رواج خوبصورت بنا کر پیش

کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلسوں کی رونق، سینماؤں کی آبادی، افسانوں اور ناولوں کی دلچسپی

انہی حرام کاموں کے تذکرے سے ہے جو مسلمان کے لیے سرے سے جائز ہی نہیں۔

علاوہ انہیں غیبت، جھٹل، دغا، فساد، غشاعا، مذاق، گالی گلوچ، بدزبانی، جھوٹ، کفر اور بدعہدی

سب زبان کی آفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ رکھے۔

۴۔ خاموشی جو نجات کا باعث ہے یہ ہے کہ حرام، مکروہ، بے کار اور بے فائدہ باتوں سے خاموش

رہے، ورنہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی انسان کے دل کی بات کے اظہار کا

ذریعہ ہے۔ ایمان و اسلام، تلاوت و ذکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تعلیم و تعلم، الل و عیال

ور دوستوں سے خوش کلامی سب اسی کے ذریعے سرانجام پاتے ہیں، اس لیے اس امت میں

مکمل خاموشی یا چپ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ ابواسرائیل ہے، اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا ہی رہے گا نہ بیٹھے گا نہ سائے میں جائے گا نہ ہی بات کرے گا اور یہ کہ وہ روزہ رکھے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اسے کہو کہ بات کرے، سائے میں چلا جائے، بیٹھ جائے، ہاں روزہ پورا کر لے۔“ [صحیح بخاری: ۴: ۶۷۰] اس سے معلوم ہوا کہ خاموشی رہنے کی نذر بھی مان لی ہو تو پوری کرنی جائز نہیں۔

بَابُ التَّرْهِيْبِ مِنْ مُتَاوِي الْأَخْلَاقِ

برے اخلاق سے ڈرانا

حسد کے نقصانات

۱۳۹۵/۱۔ « عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطَبَ »
[أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ]
”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حسد سے بچو! کیونکہ یہ بات یعنی ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ ایک ایندھن کو۔“ (اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے انس رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے)

تخریج:

[ضعیف۔ ابو داؤد : ۱۹۰۳] ابو داؤد کی سند میں جد ابراہیم مجہول ہے، باقی راوی موثق ہیں، بخاری نے فرمایا یہ صحیح نہیں۔ [دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ للالبانی : ۱۹۰۲] اور ابن ماجہ میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت (۴۲۱۰) میں ایک راوی عیسیٰ بن ابی عیسیٰ حناط ہے جس کے متعلق تقریب میں ہے کہ وہ متروک ہے، اس لیے یہ سند بھی بہت ہی ضعیف ہے۔

فوائد:

۱۔ یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، مگر حسد کی ممانعت کی صحیح احادیث بھی موجود ہیں، چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» "ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق نہ کرو اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔" [صحیح بخاری ۶۰۶۵]

اس حدیث میں حسد کرنے والے کے مقابلے میں اس پر حسد کرنا منع فرمایا گیا ہے تو اس شخص پر حسد کرنا بدوچہ ہوئی حرام ہوا جو تم پر حسد نہیں کرتا۔" (فتح)

۲۔ حسد کا معنی ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، یہ اس سے چھین جانی چاہیے پھر خواہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ملے۔

تباحث کے لحاظ سے حسد کے کئی درجے ہیں، سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے چھین جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے اور بعض کو اس سے غرض نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہی۔

دوسرا یہ کہ عملی طور پر تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔

یہ دونوں صورتیں حرام ہیں اور سورہ فلق میں ایسے حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی

گئی ہے: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ "اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔"

یعنی حسد کے تقاضے کے مطابق زوالِ نعمت کی خواہش رکھے یا اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے۔

حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں ملی مگر آدمی اس خیال کو دل سے ہٹا دیتا ہے۔ نہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نہ ہی ایسا ارادہ و خواہش رکھتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے اس پر مواخذہ نہیں۔ ایسے خیالات آتی جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ہم جنس کسی خوبی میں اس سے بڑھ کر ہو تو جو شخص ایسے خیال آنے پر انھیں دور کرنے کی کوشش کرے اور محسود کے ساتھ احسان کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی خوبیاں عام بیان کرنا شروع کر دے تاکہ دل میں اس بھائی کے ساتھ حسد کی بجائے اس سے محبت پیدا ہو جائے تو یہ اس کے ایمان کے اعلیٰ درجہ کی علامت ہے۔

۳۔ حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اسے وہ نعمت کیوں دی، پھر بندے پر اس کے کسی جرم کے بغیر ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں، تو حاسد دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔

۴۔ حسد کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں حسد کرنے والے کو ہی ہے محسود کو کوئی نقصان نہیں، نہ دنیا میں نہ دین میں، بلکہ اسے دین و دنیا میں حاسد کے حسد سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، خصوصاً جب حاسد قول یا عمل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، قیامت کو اسے ظلم کا بدلہ ملے گا اور ظالم حاسد نیکیوں سے مفلس رہ جائے گا اور دنیاوی

قائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دشمن غم، فکر اور عذاب میں مبتلا رہیں اور حاسد جس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اطمینان اور دلی سکون سے محروم ہوتا ہے۔

۵۔ حسد سے نجات پانے کے لیے مفید عمل یہ ہے کہ حسد کے تقاضے کے برعکس اس شخص کو قائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی تعریف کرے، یہ سمجھ کر کہ یہ جذبہ کبر کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو واضح اختیار کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو اس سے ان شاء اللہ اس بیماری کا علاج ہو جائے گا، گو یہ علاج مشکل اور تلخ ہے مگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگئے اور نفس امارہ کا مقابلہ کرے تو آسان ہو جاتا ہے۔

۶۔ حسد آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد ہی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے مجبور کرنے سے انکار کر دیا، پھر سب سے پہلے قتل کا باعث بھی بنی، تاکہ قاتل نے ہاتل کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا اس کا باعث بھی یہی حسد تھا، یہودی لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد ﷺ برحق ہیں ایمان نہ لائے تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّبِيَّ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ﴾ [النساء: ۴ / ۵۴]

”بلکہ یہ لوگوں پر اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بَقَدْرِ إِلَهِكُمْ فَكُلُّوا حَسَدًا قَيْنَ عَنِ أَنْفُسِهِمْ﴾

[البقرة: ۲ / ۱۰۹]

”بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے کہ ہمیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بتالیں
اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے۔“

۷۔ بعض اوقات حسد کا لفظ غبطہ یعنی رشک اور ریس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ یعنی کسی شخص پر اللہ
تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے
یہ نعمت چھین جائے، یہ حرام نہیں، مگر صرف دو چیزوں پر ریس کرنا پسندیدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ
النَّيْلِ وَ آتَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آتَاءَ
اللَّيْلِ وَ آتَاءَ النَّهَارِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”حسد (ریس) نہیں مگر دو چیزوں میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو وہ
رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ایک وہ آدمی جسے
اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس سے خرچ کرتا رہتا ہے۔“
(متفق علیہ)

اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پائے

۱۳۹۶/۲۔ «وَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي
مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں جو (مقابل کو) بہت زیادہ پچھاڑنے والا ہے، بہت زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری: ۱۶۱۲۔ مسلم، البر والصلة: ۱۰۷، وغیرہما اور دیکھیے تحفة
الاشراف: ۹/۳۳۲، ۱۰/۴۱۶]

مفردات:

”الصُّرْعَةُ“ صاع کے ضربہ اور راء اور عین کے فتح کے ساتھ بروزن ”هَمْزَةٌ“ جو اپنی قوت سے دوسروں کو پچھاڑ دے، اگر راء کے سکون کے ساتھ الصُّرْعَةُ ہو، تو اس کا معنی ہوگا وہ شخص جسے دوسرے پچھاڑ دیں، اسی طرح ضُحْكَةٌ، خُذْعَةٌ وغیرہ جس پر دوسرے ہنسیں، جسے دوسرے دھوکا دیں۔ ”تاہ“ صفت مشہ میں مبالغہ کے لیے ہے، تانیث کے لیے نہیں۔

نوائید:

۱۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غصے پر قابو پانے والوں کی تعریف فرمائی ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَمْتَنِعُونَ عَنِ الْهَوَىٰ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾

[الشوری: ۳۷/۴۲]

”وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔“

یہ فرمایا۔

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي الشَّرِّ أَوْلَادَهُمْ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ﴾

[آل عمران: ۱۳۴]

”وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانا والے ہیں۔“

۲۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے۔ فرمایا: ”کیا ہو رہا ہے؟“ انھوں نے کہا: ”قلاں آدمی جس سے بھی کشتی کرتا ہے اسے پچھاڑ (گرا) دیتا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں اس سے زیادہ طاقت والا آدمی نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے کسی آدمی نے (غصہ دلانے والی) بات کی تو وہ اپنے غصے کو پی گیا، پس اس پر غالب آ گیا، اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا۔“

[رواہ اسرار بسند حسن فتح الباری: ۱۰، کتاب الادب، باب: ۷۶]

صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے آپ سے العُسرِ عَۃ“ پچھاڑنے والا کسے شمار کرتے ہو؟“ انھوں نے کہا: ”جسے آدمی پچھاڑ نہ سکیں۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”پچھاڑنے والا صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔“

۳۔ غصے پر قابو پانے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے کئی طریقے سکھائے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غصے کو بھڑکانا، اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿وَمَا يَنْتَظِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزَعُّ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

[الأعراف: ۲۰۰]

”مگر تمہیں شیطان کی طرف سے چوکا لگے (یعنی شیطان غصے کو مشتعل کر دے) تو اللہ کی

پناہ، نگہ یقیناً وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔“

سلمان بن صردیؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا تھا، دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گلے کی رگیں پھول گئیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ لے تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے اگر یہ کہہ لے ((اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) تو جو کچھ اس پر گزر رہی ہے ختم ہو جائے۔ الحدیث [بخاری : ۳۷۸۷] ابن عباسؓ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((اِذَا غَضِبْتَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ)) ”جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔“

[احمد، صحیح الجامع : ۶۹۳]

ابودریدؓ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ ”جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر ورنہ لیٹ جائے۔“ [احمد، ابودرید، ابن حبان۔ صحیح الجامع : ۶۹۴]

۴۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی قوت جسمانی قوت نہیں بلکہ معنوی قوت ہے، تو جس طرح انجمنی دشمنوں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کریں، مقابلہ ضروری ہے اور اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نفس جب اللہ کے احکام کی مخالفت پر اتر آئے خصوصاً جب وہ غصے میں مشغول ہو چکا ہو اور شیطان اس کو براہِ بھڑکا رہا ہو۔ زبان سے گالی گلوچ، ہاتھ سے مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ ہو، چہرہ سرخ بلکہ سیاہ ہو چکا ہو، جسم پر کچلی ماری ہو، رگیں پھول چکی ہوں، دل بغض اور کینے سے بھر چکا ہو، اس وقت اس کا مقابلہ اور اس پر قابو پانا انجمنی دشمن پر قابو پانے سے بھی مشکل ہے اس لیے جو اس پر قابو پائے اس نے گویا کئی حریفوں کو زیر کیا، اس لیے اصل بہادر اور پہلوان وہ ہے۔

د۔ غصہ ایک طبعی فصلت ہے اسے روکنے اور اس پر قابو پانے کا حکم اس وقت ہے جب اس کی وجہ سے اللہ کے احکام کی مخالفت لازم آ رہی ہو، ہاں اللہ کے احکام کی حفاظت کے لیے، اللہ کی نافرمانی کو روکنے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے غصہ آئے تو قابل تعریف ہے اور اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے احکام کی پامالی کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ بھی سخت غصے میں آ جاتے تھے۔ امام بخاری نے صحیح میں اس سلسلے میں پانچ احادیث بیان کی ہیں دیکھیے :

((كِتَابُ الْأَذْبِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَ الشِّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى))

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ))

[التحریم: ۹/۶۶۔ التوبة: ۷۳]

”اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر۔“

ظلم کا انجام

۱۳۹۷/۳۔ ((وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظلم، قیامت کے دن کئی اندھیرے ہو گا۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۲۴۴۷ - مسلم، البر والصلة : ۵۷ - دیکھیے تحفة الاشراف :
[۴۵۸/۵]

فوائد:

- ۱۔ اکثر اہل لغت اور علماء کے نزدیک ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے علاوہ رکھنا، مثلاً کسی کا حق دوسرے کو دے دینا، علاوہ ازیں حق بات جو دائرے کے مرکزی نقطے کی طرح صرف اور صرف ایک ہوتی ہے، اس سے تجاوز کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، خواہ وہ تجاوز کم ہو یا زیادہ، اس لیے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا سب پر ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے، دیکھیے آدم طینہ سے خطا ہوئی تو انھیں ظالم کہا گیا اور انھیں کو بھی ظالم کہا گیا، حالانکہ دونوں میں بے حد فرق ہے۔ (مفردات راقب)
- ۲۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم:

اس کی سب سے بڑی قسمیں کفر، شرک اور نفاق ہے کیونکہ شرک اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان : ۱۳/۳۱]

”یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ آلَ الْاُنْتِ اَللّٰهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

”اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر بھوث بولا خبردار! اللہ کی لعنت

ہے ظالموں پر۔“

ب: لوگوں پر ظلم:

ان آیات میں یہی مراد ہے:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشوری: ۴۲/۴۰]

”برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی۔“

اور فرمایا

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشوری: ۴۲/۴۰]

”یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔“

﴿إِنَّا السَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشوری: ۴۲/۴۲]

”صرف ان لوگوں پر گرفت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔“

لوگوں پر ظلم خواہ ان کی جان پر ہو یا مال پر یا عزت پر ہر طرح حرام ہے۔

ج: اپنی جان پر ظلم:

ان آیات میں یہی مراد ہے:

﴿فَنُفِثَ مِنْهَا بِهَذَا النَّفْثِ﴾ [الفاطر: ۳۵/۳۶]

”پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ [القصاص: ۱۶/۲۸]

”میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔“

دور فرمایا:

﴿ فَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ۲/۳۵]

”پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔“

ان تینوں قسموں میں درحقیقت انسان اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے کیونکہ ان سب کا وہل اس کی

جان پر ہی پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۶۰/۷]

”اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔“

۳۔ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، اندھیروں سے مراد یا تو حقیقی اندھیرے ہیں یعنی ظالم

کو قیامت کے دن روشنی نصیب نہیں ہوگی، جس سے وہ صحیح راستہ معلوم کر سکے جبکہ اہل ایمان

کا حال یہ ہوگا:

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [التحریم: ۸/۶۶]

”ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔“

یا قیامت کے دن کی سختیاں مراد ہیں جیسا کہ۔

﴿ قُلْ مَنْ يَهْدِيكُمْ رَبِّي فَأَتِي بِكُمْ مِنْ هَبْلٍ وَجُنُودٍ ﴾ [الأنعام: ۶۲/۶]

”کہہ دیجیے! کون ہے، جو تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔“

اس آیت میں مذکور ظلمات کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد سختیاں ہیں یا قیامت کے دن

ظلم کی جو سزائیں ملیں گی وہ مراد ہیں۔ (سبل)

۴۔ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، کیونکہ اگر وہ کفر و شرک کی صورت میں ہے تو اس کے مرتکب پر جنت حرام ہے۔

﴿إِنَّ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَزَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْهِنَةَ وَغَمَاضَ النَّارِ﴾

[المائدة : ۷۲/۵]

”یہی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا آگ ہے۔“

اور اگر بندے پر ظلم ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّ لَيْسَ لَمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ »

[بخاری : ۲۴۴۹، ۶۵۳۴]

”جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو وہ اس سے معاف کرو اسے کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں اس سے پہلے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں، اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں۔“

اب ظاہر ہے جب نیکیاں ٹھکن جائیں گی تو تو رکھاں سے آئے گا پھر تو اندھیرے ہی اندھیرے

۱۰ جائیں گے۔

ظلم اور کنجوسی سے بچو

۴/۱۳۹۸۔ ((وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ))
[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا اور حرص سے بھری ہوئی کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا ہے)

تخریج:

[مسلم، البر والصلة : ۵۶ دیکھیے نعمة الاشراف : ۲/۴۱۸]

نوائد:

۱۔ شدید حرص جس کے ساتھ کنجوسی بھی ہو اور وہ آدمی کی عادت بن چکی ہو ”الشُّحُّ“ کہلاتی ہے۔

۲۔ صحیح مسلم میں پوری حدیث اس طرح ہے:

((وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ))

”اور حرص سے بھری ہوئی شدید بخلی سے بچو کیونکہ اس شدید بخلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس نے ابھار کر انھیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انھوں نے اپنے خون بہا

دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لیں۔“

شدید بخل اور شدید حرم کے نتیجے میں جب وہ دوسرے کے اموال و حقوق غصب کرنے لگے تو ہر طرف تشو و فساد اور لڑائی جھگڑے پھیل گئے پھر نہ اپنوں کی پروا رہی نہ غیروں کی، نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی، نتیجہ دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی تباہی کی صورت میں نکلا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے بخل اور حرم کی مذمت فرمائی ہے:

﴿وَمَنْ يَخْتَفِ شَيْئًا تَفِيًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الحشر: ۹/۵۹]

”جو شخص اپنے نفس کی شدید حرم سے بچالیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔“
اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يَخْفِ لِقَاءَ تَخْلٍ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [محمد: ۴۷/۳۸]

”اور جو شخص بخل کرے اس کے بخل کا وبال خود اسی پر ہے۔“
اور فرمایا:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا أَتَوْا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ بَلٌّ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ۱۸۰/۱۸۱]

”وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دی ہے، ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا طوق ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شَحٌّ هَالِعٍ وَ جُبْنٌ خَالِعٌ﴾

[ابوداؤد عن ابی ہریرۃ: ۲۵۱۶، صحیح ابی داؤد: ۲۱۹۲]

”آدی میں بہترین خلعت گبرائٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑھی کتھوتی ہے اور
دل نکال دینے والی بزدلی ہے۔“

۳۔ رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبَنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْدَلِ الْعُمْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْیَا

وَ عَذَابِ الْقَبْرِ)) [بخاری عن سعد: ۶۳۷۴]

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور تیری پناہ
مانگتا ہوں مکی عمر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔“

۵۔ بخل کیا ہے؟ عام طور پر ہر آدمی اپنے آپ کو مٹی اور دوسرے کو بخیل سمجھتا ہے اور بعض اوقات
آدی ایک کام کرتا ہے تو کوئی اسے بخل قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بخل نہیں ہے، تو وہ بخل جو
باعث ہلاکت ہے اس کا ضابطہ کیا ہے؟

۱۔ حسب سبل فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو چیزیں واجب فرمائی ہیں
نہیں ادا کرے، واجب کی دو قسمیں ہیں ایک واجب شرعی مثلاً زکوٰۃ، ان لوگوں کے اخراجات جن کا
نفع اس کے ذمے ہے اور دیگر مقامات جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، دوسرا وہ واجب جو
وعدے کی وجہ سے ضروری ٹھہرتا ہے یا انسانی شرافت اور مروت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ جو شخص ان
دونوں میں سے کسی ایک کی ہوائیگی سے ہاتھ کھینچے وہ بخیل ہے اور جو شخص اللہ کے حقوق مثلاً زکوٰۃ اور
اہل دعیال کا نفع وغیرہ خوش دلی سے ادا کرے اور لوگوں سے معاملات میں معمولی معمولی چیزوں پر

تھک لی اور باریک پڑتال سے بچ کر فراخ دلی کا معاملہ کرے یہ نئی ہے۔

۶۔ بخل کی بیماری کے دو سبب ہیں، پہلا ان خواہشات کی محبت جو مال اور لمبی امیدوں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں۔ دوسرا خود مال سے محبت ہو جانا کہ یہ میرے پاس رہے، مثلاً روپے پیسے سے محبت تو اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے ضروریات اور خواہشات پوری ہوتی ہیں، پھر جب معاملہ اور بڑھا تو خود روپے پیسے سے محبت ہو گئی، ضرورتیں اور خواہشیں بھول گئیں، روپیہ خود ضرورت اور خواہش بن گیا، یہ آدمی کے لیے انتہائی بد بختی کی بات ہے کیونکہ جب ضرورت میں خرچ ہی نہیں کرنا تو سونے اور پتھر میں کیا فرق ہے۔

۷۔ حرص اور بخل کا علاج یہ ہے کہ خواہشات کی محبت سے جان چھڑانے کے لیے استغناء پر قانع اور راضی ہو جائے جو اللہ نے اسے دیا ہے اور اسی پر صبر کرے۔ لمبی امیدوں کا علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اپنے ساتھیوں کی موت کی طرف توجہ کرے اور دیکھے کہ انھوں نے مال جمع کرنے، مکان اور جائیداد بنانے میں کتنی محنت کی پھر کس طرح وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے مال میں بخل کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں پیدا کیا ہے، وہی انھیں رزق دے گا، خود اپنے آپ کو دیکھے بعض اوقات جلد بن اس کے لیے ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے، پھر کون ہے جو اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے۔

بخل کے علاج کے لیے قرآن مجید کی وہ آیات جو بخل سے روکتی ہیں، رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی کو دیکھے، پھر بخل کے انجام پر غور کرے، کیونکہ جو بھی بخل کرتا ہے، لازماً آفات اور مصیبتوں کا نشانہ بنتا ہے۔

غرض سخاوت ہی دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے بشرطیکہ حد اعتدال

میں رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَفْتَقُوا لَمَّا سِرُّوا وَلَمَّا يَخْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

[الفرقان : ۶۷/۲۵]

”اور (رحمان کے بندے وہ ہیں) جب خریج کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ بخلی کرتے ہیں اور ان کا خریج اسی کے درمیان پورا پورا ہوتا ہے۔“

شرک اصغر..... ریا

۵/۱۳۹۹۔ «وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ : الرِّيَاءُ» [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ]

”محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں چھوٹا شرک ریا یعنی دکھاوا ہے۔“ (اسے احمد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے)

تخریج:

[اسناد حسن ہے] مستند احمد : ۴۲۸/۵، ۴۲۹ میں پوری حدیث اس طرح ہے:

«إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُعَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ : اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُمْ

تَرَاءَوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَهُمْ
حِزَّاءَ؟))

”سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے شرک اصغر ہے۔“ لوگوں نے پوچھا:
”یا رسول اللہ (ﷺ)! شرک اصغر کیا ہے؟“ فرمایا: ”دکھاوا، جس دن بندوں کو ان کے
اعمال کا بدلا دیا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: ”جاؤ! ان لوگوں کے پاس
جنہیں دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے اور دیکھو! تمہیں ان کے ہاں کوئی بدلا ملتا ہے؟“
البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”یہ اسناد جید ہے، اس کے تمام راوی ثقہ اور شیخین کے راوی ہیں البتہ محمود
ابن لبید صرف مسلم کے راوی ہیں۔“ حافظ (ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا: ”وہ صغیر صحابی ہیں، ان کی کثر
روایت صحابہ سے ہے۔“ میں کہتا ہوں: ”مسند میں ان سے کئی روایات رسول اللہ ﷺ سے بیان ہوئی
ہیں۔“ انتہی [سلسلة الاحادیث المصححة: ۹۵۱]

مفردات:

الرِّبَاةُ باب مفاعلة کا مصدر ہے ((رَأَى يُرَآئِي مُرَآةً وَ رَفَأَ)) جیسا کہ ((فَاتَّلَ
يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَ قِتَالًا)) یہ مہوز العین ہے کیونکہ یہ روایت سے مشتق ہے۔ تخفیف کر کے ہمزہ کو
یہ سے بدل کر پڑھنا بھی درست ہے یعنی ریاء۔

لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا وہ حقیقت میں
نہیں ہے اور شرع میں یہ ہے کہ غیر اللہ کو نظر رکھ کر کوئی نیکی کرے یا کسی گناہ سے اجتناب کرے یا
دنیوی مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا عمل لوگوں کو بتائے یا اس مقصد کے لیے کرے کہ لوگوں کو
عمل معلوم ہو۔ (سبل الاسلام)

فوائد:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ریا کی مذمت کی ہے اور اسے منافقین کی صفت قرار

دیا ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ

يَعَاذُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ۱۴۲]

”منافقین اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکا دینے والا ہے اور جب نماز کے لیے

کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے دکھارا کرتے ہیں اور اللہ کا

ذکر نہیں کرتے مگر کم۔“

اور فرمایا:

﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

[الکہف: ۱۸/۱۱۰]

”تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی

عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

یہاں عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور رب کی عبادت میں کسی کو

شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت مخلوق میں سے کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے اپنے

عمل کو رب سے برباد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَوْلًا لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُدْأَوْنَ﴾

[الماعون: ۷/۱۰۷-۶]

”ہنس دہل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔“
 حدیث میں بھی ریا کے متعلق بہت وعید آئی ہے، ریا کار در حقیقت غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔
 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا: ”ہمارا پروردگار اپنی پندلی ظاہر
 کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دنیا میں
 ریا اور سُتْمَعہ (دکھانے اور ستانے) کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی پیٹھ
 ٹھٹھ بن جائے گی (سجدہ نہیں کر سکیں گے)۔“ [بخاری، کتاب التفسیر، باب یوم یکشف
 عن ساق : ۴۹۹۹]

۲۔ حدیث میں ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے اس سے ریا کی قباحت ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَوَخَّاتُ يَتَّخِرُكَ بِهِ وَيَتَوَخَّاتُ ذَلِكَ لَعَنَ يَتَّخِرُ﴾ [النساء : ۴۸/۴]

”اللہ تعالیٰ یہ بات برگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے

اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔“

بہیں ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے اور اسی بات پر قانع
 رہنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار جس کے لیے ہم ساری جدوجہد کر رہے ہیں ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی
 دوسرے سے نہ کسی فائدے کی امید ہے نہ نقصان کا خوف اور اعمال میں انشاء کی حتی الوسع کوشش کرنی
 چاہیے تاکہ ریا سے بچ سکیں۔

۳۔ ریا کی چند صورتیں:

پہلی یہ کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کا کوئی عمل کرے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت ہی نہ
 ہو، مثلاً نماز صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے جیسا کہ منافقین پڑھتے تھے، صدقہ صرف اس لیے

کرے کہ اسے بخیل نہ کہا جائے۔ یہ ریا کی بدترین صورت ہے اور یہ حقیقت میں مخلوق کی عبادت اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔

دوسری یہ کہ اصل مقصد بندوں کو دکھانا اور ان سے کچھ حاصل کرنا ہو، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت بھی ہو یا بندوں کو اور اللہ کو دکھانے کا ارادہ یکساں ہو یہ عبادت بھی غیر اللہ کو شریک بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

((اَنَا أُغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ

غَيْرِي قَرَّ كُنْتُهُ وَشُرْكُهُ)) [مسلم عن أبي هريرة، الزهد: ۱۶]

”میں تمام حصہ داروں میں حصے سے زیادہ غنی ہوں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی حصہ دار بنائے، میں اس کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں۔“

ابن ماجہ میں یہ روایت ان الفاظ سے آئی ہے:

((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَنَا أُغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ

لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ))

”میں تمام حصہ داروں میں حصے سے زیادہ مستغنی ہوں سو جو شخص میرے لیے کوئی ایسا عمل

کرے جس میں میرے غیر کو حصہ دار بنائے تو میں اس سے بری ہوں اور وہ اسی کے لیے

ہے جسے اس نے حصہ دار بنایا۔“

۴۔ بعض اوقات آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، مگر لوگوں کو اس لیے

دکھا کر کرتا ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں تو یہ جائز ہے بلکہ اس کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کے

ثواب میں بھی وہ شریک ہوگا اگرچہ چھپا کر کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریا کا امکان ہی

نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَوَسَّعَتْ عَلَيْكُمْ وَلَنْ تَخْفَوْهَا وَتُوَفَّوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

[البقرة: ۲۷۱/۲]

”اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بہت ہی اچھا ہے اور اگر انہیں چھپاؤ اور فقراء، کو دو تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔“

۵۔ بعض اوقات آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، مگر کسی بزرگ مثلاً استاد، والد یا کسی نیک آدمی کے سامنے اس لیے کرتا ہے کہ وہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور میں لیے کہ ان کے خوش ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، خود ان سے نہ کسی مسئلے کی نیت ہو نہ کسی دنیاوی فائدے کی تو یہ ریا نہیں بلکہ انہیں خوش کرنے میں بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّبِعُ مَا يُحْفَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَّىٰ
الرَّسُولِ إِلَّا هَاقِمَةً لَّهُمْ سَبَّحَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحَفِّظُ الَّذِينَ يَشَاءُ﴾

[التوبة: ۹۹/۹]

”بعض اعرابی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی خرچ کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ہاں قریب ہونے کا اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، یاد رکھو! یقیناً یہ ان کے لیے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

ابو موسیٰ اشعری جیٹھو نے رسول اللہ ﷺ کے لیے خوب مزین کر کے قرآن پڑھنے کے ارادے کا اظہار کیا مگر رسول اللہ ﷺ نے اسے ریا قرار نہیں دیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری جیٹھو

کی آواز بہت ہی اچھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”ابوموسیٰ! یقیناً تمہیں آل داؤد کے حرامیر میں سے ایک حرامیر دیا گیا ہے (یعنی تمہیں داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت اور سرلی آواز دی گئی ہے جس کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے)۔“ [بخاری، فضائل القرآن: ۵۰۴۸]

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”کاش! تم مجھے اس وقت دیکھتے جب گزشتہ رات کان لگا کر میں تمہاری قراءت سن رہا تھا یقیناً تمہیں آل داؤد کے حرامیر میں سے ایک حرامیر دیا گیا ہے۔“

ابو یعلیٰ نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مزید متصل بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، دونوں کھڑے ہو کر ان کی قراءت کان لگا کر سننے لگے، پھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملے اور فرمایا: ”اے ابوموسیٰ! کل رات میں تمہارے پاس سے گزرا، دور میرے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں تم اس وقت اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے ہم نے کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سنا، ابوموسیٰ نے عرض کیا:

«أَمَّا إِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُ لَكَ نَحِيرًا»

”یا رسول اللہ ﷺ! اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کی خاطر قرآن کو بہت ہی مزین کر

کے پڑھتا۔“ [مسند ابو یعلیٰ: ۶/۴۰۱ حدیث: ۷۲۴۲]

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے ایسی سند کے ساتھ جو مسلم کی شرط پر ہے، روایت کیا ہے کہ ایک رات ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم ﷺ کی بیویوں نے ان کی آواز سنی، ان کی آواز بہت میٹھی تھی تو وہ کھڑی ہو گئیں اور کان لگا کر سننے لگیں، جب صبح ہوئی تو انہیں یہ بات

بتائی گئی۔ کہنے لگے۔ ”اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو ان کے لیے اسے خوب مزین کر کے پڑھتا۔“

روایاتی نے یہی روایت مالک بن مغول عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ کی سند سے سعید بن ابی ہرودہ

(یعنی بویعلیٰ والی روایت) کی طرح بیان کی ہے، اس میں ہے کہ ابو موسیٰؓ نے کہا:

«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجِيعُ لِقَاءَ نَبِيٍّ لَخَبَرْتُهَا تَحِيْرًا»

”اگر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ میری قراءت پر کان لگائے ہوئے ہیں تو میں اسے خوب مزین کر کے پڑھتا۔“

اس روایت کا اصل احمد کے ہاں موجود ہے۔ [فتح الباری شرح حدیث : ۵۰۴۸]

بعض اوقات آدمی نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر زیادہ خوش دلی سے مہارت کر لیتا ہے۔ اسے خیال گزرتا ہے کہ یہ تو ریا ہے، ممکن ہے کبھی ایسا بھی ہو جب اس کی نیت خراب ہو جائے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں نیکی کی رغبت ہوتی ہے، مگر مختلف مصروفیات، دنیاوی خواہشات اور غفلتوں کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا جب دوسروں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شوق بھڑک اٹھتا ہے، غفلت کا پردہ اترتا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

جب وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہے تو اسے ریا نہیں کہا جا سکتا، جماعت کے ساتھ مل کر رہنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں دوسرے فوائد کے علاوہ یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے نیکیوں میں مقابلے کا جذبہ برقرار رہتا ہے اور آدمی سست نہیں ہوتا۔ ﴿فَلْيَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة : ۱۹۸] ”پس تم نیکیوں میں سبقت کرو۔“

۷۔ اگر کوئی شخص خالص اللہ کے لیے عمل کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، وہ اس کی تعریف کریں تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اگر اس پر اسے خوشی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ ”ایک آدمی اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» ”یہ مومن کو جلدی مل جانے والی بشارت ہے۔“ [مسلم، ح: ۲۶۴۲، ص: ۲۰۳۴]

منافق کی علامات

۶/۱۴۰۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّعِمْنَ خَانَ» [وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ] [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”منافق کی نشانیاں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے اور جب اس کو لمانتدار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔“ (بخاری و مسلم)

”اور ان دونوں کے لیے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے: ”اور جب جھگڑے تو بد زبانی کرے۔“

تخریج:

[ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، بخاری : ۲۳ - مسلم : الایمان : ۵۹، وغیرہما] عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث بخاری : ۲۴ - مسلم : الایمان : ۵۸ - وغیرہما]

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اس طرح ہے:

« آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ »

”منافق کی نشانیاں تین ہیں خواہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلم ہے۔“

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ صحیح بخاری میں اس طرح ہیں:

« أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كُنَّ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعُوهَا، إِذَا التَّيْمَنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ »

”چار چیزیں ہیں جس شخص میں وہ ہوں خالص منافق ہوتا ہے اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب اسے امانتدار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب عہد کرے تو اسے توڑ دے اور جب جھگڑے تو بدزبانی کرے۔“

مفردات:

مُنَافِقٌ نَافِقًا: سے مشتق ہے جو جنگلی چوہے (یربوع) کے بل کا ایک منہ ہوتا ہے اور وہ

اسے اس طرح بنانا ہے کہ اس جگہ مٹی کی صرف اتنی تہ رہنے دیتا ہے کہ سرامارے تو کھل جائے، اس مذکوہ چھپ کر رکھتا ہے، دوسرا منہ ظاہر کر دیتا ہے، منافق بھی چونکہ اپنا کفر چھپاتا اور ایمان ظاہر کرتا ہے اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ (توضیح)

آیۃ اصل میں اُتیتۃ تھا، یاد متحرک اور اس کا ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یاد کو الف سے بدل دیا۔

اَوْتِیْنِ بِابِ الْاِثْمٰنِ سے ماضی مجہول ہے۔ اِثْمٰنۃ اس نے اس کو امن سمجھا۔

فوائد:

۱۔ نفاق کا اصل یہ ہے کہ منافق کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ دل میں کفر کے باوجود ایمان کا دھوئی کرتا ہے:

﴿وَاللّٰهُ یَسْمَعُ اِلَی السُّوْفُوۡنِ الَّذِیۡنَ ؕ﴾ [المنافقون: ۱۰]

”اور اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ منافقین مجھوٹے ہیں۔“

معلوم ہوا کہ نفاق کی اصل بنیاد جھوٹ ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿اِنَّمَا یَقْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰذِبُوۡنَ ؕ﴾

[النحل: ۱۰۵/۱۰۶]

”جھوٹ صرف وہ لوگ باعتمدہتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ

اصل مجھوٹے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔

۳۔ ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما دونوں کی روایت کو جمع کریں تو منافق کی پانچ علامتیں بنتی ہیں۔

۱۔ بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۲۔ وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے۔

۳۔ عہد کرے تو توڑ ڈالے۔

۴۔ امانتدار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔

۵۔ جھگڑے تو بدزبانی کرے۔

اگر غور کریں تو جھگڑتے وقت بدزبانی کرنا پہلی علامت یعنی ”بات کرے تو جھوٹ بولے“ میں شامل ہے اور اس کی ہی ایک خاص صورت ہے کیونکہ عموماً جھوٹ ہمارے بغیر بدزبانی مشکل ہے، عہد کرے تو توڑ ڈالے۔ دوسری علامت یعنی وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، میں شامل ہے۔“ اگرچہ عہد وعدہ کی نسبت زیادہ پختہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں قسم بھی ہوتی ہے، مگر بنیادی طور پر ملتے جلتے ہیں۔

اب اصل علامتیں تین ہی رہ گئیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان تینوں علامتوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیانت ہر طرح سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دیانت تین طرح کی ہوتی ہے، قول میں دیانت، فعل میں دیانت اور نیت میں دیانت:

(۱) ”جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔“ یہ زبان کی بددیانتی ہے، لڑتے وقت بدزبانی بھی زبان کی بددیانتی ہے۔

(۲) ”جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے۔“ یہ نیت کی بددیانتی کا اور جھوٹی نیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ آدمی گناہ گار اس وقت ہے جب وعدہ یا عہد کرتے وقت اس کی نیت ہی وفا کی نہ ہو یا

بعد میں وفا کی نیت پر قائم نہ رہے، اگر نیت وعدہ وفا کرنے کی ہے، مگر حالات کے ہاتھوں بے اختیار ہونے کی وجہ سے وعدہ وفات نہ کر سکا تو اس پر مواخذہ نہیں۔ ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا﴾ ”اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔“ [الشقراء: ۲۸۶] (ع) ”جب اسے ائمن سمجھا جائے تو خیانت کرے“ یہ فعل کی بددیانتی اور عملی جھوٹ ہے، گو اس کے ساتھ زبان اور نیت کی بددیانتی بھی شامل ہو جاتی ہے۔

(9) یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علامتیں تو بعض اوقات مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں، تو کیا اسے منافق قرار دیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب کئی طریقے سے دیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک اعتقادی نفاق یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر اس کا ایمان ہی نہیں صرف زبانی کلمہ پڑھا ہے، لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ دل سے مسلمان ہی نہیں، یہ نفاق اکبر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اسی نفاق والوں کو کافر قرار دیا گیا اور انھیں آگ کے درک اسفل میں ہونے کی وعید سنائی گئی۔ اب بھی کئی کیونسٹ، سیکولر، ڈیموکریٹ دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، صرف مسلمان معاشرے میں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔

دوسرا عملی نفاق کہ انسان ظاہر یہ کرے کہ وہ اچھے عمل کا مالک ہے مگر حقیقت میں اچھے عمل والا نہ ہو، اس نفاق کی بنیادی چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ جب یہ تمام جمع ہو جائیں تو عمل سرے سے ہی فاسد ہو جاتا ہے یعنی بات کرتے وقت ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے حالانکہ اس کا باطن اس کے خلاف ہے اور وہ خلاف واقع بات کر رہا ہے۔

ظاہر اس کا یہ ہے کہ لوگ اسے ائمن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ائمن نہیں۔ وعدہ کرتے

ہوئے اسے پورا کرنے کا تاثر دے رہا ہے، مگر نیت پورا کرنے کی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ فرمایا جس میں ایک علامت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی اور سب ہوں گی تو خالص منافق ہوگا۔ اعتقادی نفاق والے میں یہ درجہ بندی نہیں ہوتی وہ تو اللہ کے ہاں سرے سے ہی کافر ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی دفعہ ان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے تو آدمی منافق ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ اس کی عادت بن جائیں روزمرہ کا وتیرہ ہی یہ ہو تو وہ منافق ہے۔ جب یہ علامتیں پوری جمع ہو جائیں تو ممکن ہی نہیں کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی عادت ہر بات میں جھوٹ کی ہو جائے، کوئی وعدہ پورا نہ کرے، کسی امانت میں امین نہ رہے تو صرف عملی ہی نہیں، اعتقادی منافق بھی ہوگا کیونکہ بات کرنے اور وعدہ کرنے میں ایمان کا اقرار بھی شامل ہے، اس میں بھی جھوٹ بولے تو یہ صرف عملی منافق کیسے رہا، جھوٹ تو اہل ایمان کا شیوہ ہی نہیں۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

[السجۃ: ۱۶، ۱۷]

”جھوٹ صرف وہ لوگ بانڈھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔“

پھر ہر بات، ہر عمل اور نیت میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

((يَاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ

الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ)) [ابن حبان : ٦٠٩٤]

”جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ حق سے ہٹ جانے کی طرف لے جاتا ہے اور حق سے ہٹ

جانا آگ کی طرف لے جاتا ہے۔“

مسلمان کو گالی دینے اور اس سے لڑنے پر وعید

۱۷۱، ۱۴۰۔ ((وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَ

قِتَالُهُ كُفْرٌ)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا فسوق

(نا لرمائی) ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۶۰۴۴۔ مسلم : الایمان / ۱۴۷ وغیرہما، دیکھیے تحفة

الاشرف ۳۵/۷۔ ۵۵/۷، ۳۹/۷، ۱۳۰/۷، ۱۲۵/۷، ۱۲۹/۷،

۱۳۴۹/۷، ۳۱۴/۷]

مفردات:

سَبَابٌ، سَبَّ يَسُبُّ (نَصَرَ يَنْصُرُ) کا مصدر، سَبَّ اور سَبَات دونوں طرح آتا

ہے۔ گال دینا۔ بعض نے فرمایا یہاں سَبَابِ باب مفاعلہ میں سے ہے یعنی دونوں جانب سے گال گلوچ

کرنا، اُسببہ جسے گالی دی جائے وہ کو بھی سببہ کہا جاتا ہے کیونکہ گالی دیتے وقت سی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ابراہیم حربی نے فرمایا سبب، سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ گالی کو کہتے ہیں کیونکہ سبب کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کے ان عیوب کا ذکر کیا جائے جو اس میں ہیں اور ان کا بھی جو اس میں نہیں ہیں۔

قتال باب مفاعلہ کا مصدر ہے، ایک دوسرے سے لڑنا۔

فُسُوقٌ، نَصَرَ يَنْصُرُ کا مصدر ہے، فُسُوقٌ يَفْسُقُ فِسْقًا وَ فُسُوقًا لغت میں اس کا معنی "ٹکنا ہے۔" اور شرع میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم سے ٹکنا مراد ہے، شرع میں یہ عصیان سے سخت ہے: ﴿وَلَكُمْ فِي الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعُصْيَانِ﴾ [الحجرات : ۴۹/۷۷] "اور اس نے کفر، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔" (فتح)

فوائد:

۱۔ مسلمان کو کال دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، مقابلے میں بھی گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ مقابلے میں بھی زیادتی سے بچنا مشکل ہے۔

۲۔ اگر کوئی گالی دینے میں ابتدا کرے تو اس سے بدلا لیتا جائز ہے، اگرچہ بہتر صبر ہے۔ ﴿وَلَمَّا انصَرَفَ بَعَثَ عَلَيْهِمُ ثَلَاثًا مَّا عَلَيْهَا قَوْمٌ فَجُورٌ﴾ [الشوری : ۴۱] "جو شخص ظلم کیے جانے کے بعد بدلا لے لے تو ان لوگوں پر کوئی گرفت نہیں۔" ﴿وَلَمَّا انصَرَفَ بَعَثَ عَلَيْهِمُ ثَلَاثًا مَّا عَلَيْهَا قَوْمٌ فَجُورٌ﴾ [الشوری : ۴۱] "اور جو شخص صبر کرے اور محاف کر دے تو یقیناً یہ بہت کا کام ہے۔"

۳۔ بدلا لینے میں شرط یہ ہے کہ صرف اتنی گالی دے جتنی اسے دی گئی ہے، زیادتی نہ کرے اور نہ ..

بات کرے جو جھوٹ ہو، اس صورت میں دونوں کا گناہ گالی کی ابتدا کرنے والے پر ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتِدِ الْمَظْلُومُ)) [مسم]

عس ابی ہریدۃ: [۲۵۸۷] ”دو گالی گلوں کرنے والے جو کچھ بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔“

اگر دونوں ہی ایک دوسرے پر جھوٹ باندھیں تو دونوں گناہ گار ہیں اگرچہ پہل کرنے والا پہل کا مجرم بھی ہے، عیاض بن حمار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَا تَرَانِ وَ يَتَكَاذِبَانِ))

[صحيح ابن حبان: ۵۶۹۶]

”پس میں گالی گلوں کرنے والے دونوں شیطان ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بد

زبانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں۔“

۳۔ ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو گالی دے سکتا ہے خصوصاً جب وہ

محرِب (حالت جنگ میں) ہو، اس وقت اسے ذلیل کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا

جائز ہے، جیسے کہ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا کہ آپ کے

ارد گرد ادھر ادھر کے لوگ جمع ہیں، جب جنگ ہوئی تو یہ سب بھاگ جائیں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے

اسے مخاطب کر کے فرمایا: ((اِمْصَصْ بَطْرَ اللَّاتِ اَنْحُسْ نَصْرُ عَنْهُ)) [بخاری،

الشروط: ۱۵۰] ”(جاؤ جا کر) لات کی شرم گاہ کو چوسو، کیا ہم آپ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ

جائیں گے؟“

۵۔ ”اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔“ لڑائی کرنا گالی دینے سے سخت ہے، اس لیے اس پر حکم بھی سخت ہے۔

۶۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان مومن نہیں رہتا بلکہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمان سے لڑائی کو کفر قرار دیا ہے اور یہ بھی فرمایا: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ)) [بخاری العلم : ۴۳]

”میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔“

خارجی لوگوں کا یہی موقف ہے اور اسی بنا پر انھوں نے علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی لوگوں کو بزم غویش کبیرہ کا مرتکب ہونے کی بنا پر کافر قرار دیا، مگر ان احادیث سے یہ مطلب نکالنا درست نہیں، بلکہ شریعت کے قواعد اور قرآن و حدیث کی صریح نصوص کے خلاف ہے۔

۷۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک وہ کفر جس سے مرد خروج عن الاسلام ہے اور جس کا مرتکب اسلام سے خارج اور ابدی جہنمی ہے، یہ کفر حق و اور بڑا کفر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دینا۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات واقعی اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول ﷺ نے فرمائی ہے اور اس انکار کو درست سمجھنا۔ کفر کی دوسری اقسام امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ نے کُفْرٌ ذُوْنُ کُفْرٍ ”بڑے کفر سے کم تر کفر قرار دیا ہے“ یعنی اسلام میں رہ کر کفر کے کسی کام کا ارتکاب کرنا، اس کفر کے ارتکاب سے واقعی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کے مطابق صحابہ کی ساتھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دینا

کو دور کرنا ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ [صحیح مسلم، الايمان : ۱۲]

ایمان کی ان تمام شاخوں کی ضد جتنے کام ہیں سب کفر کے کام ہیں، مگر کفر کے ہر کام کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مثلاً اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتے، تو حید و رسالت کی شہادت ادا کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے تابع فرمان ہو جانے کے بعد کسی گناہ مثلاً قتل، زنا، چوری وغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، مگر ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کرتا ہے تو یہ شخص گناہ گار مسلم ہے یہ نہ اسلام سے خارج ہے نہ ابدی جہنمی۔ ہاں! اس نے جو گناہ کیا ہے وہ کفر اور جاہلیت کا کام ہے، اس لیے اس کے متعلق اگر کہیں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی بھی کفر کے کام کا ارتکاب کرنے والا ہے، یہ نہیں کہ وہ ملت اسلام سے خارج ہے اور نہ یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی بخشش کی صورت نہیں، اس تفصیل کی دلیل کے لیے چند آیات و احادیث پر غور کریں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

[البقرہ : ۴۸/۴۹]

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے

اور اس کے علاوہ چیزیں جسے چاہے گا بخش دے گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مشرک جو شرک پر فوت ہو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہاں مومن کے

گناہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے تو سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا۔

(ب) شفاعت کی تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ملت

اسلام کا فرد ہے اور اسے اللہ چاہے گا تو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکال دے گا اور چاہے گا تو

محض اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی شفاعت کے جہنم سے نکال دے گا۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَنْ يَكُنَ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِتَّفَقُوا عَلَىٰ شَيْءٍ يَنْهَوَا بِهِمَا﴾ [الحجرات : ۹/۴۹]

”اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروادو۔“

اس کے بعد والی آیت میں فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات : ۱۰/۴۹]

”مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروادو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑائی کے باوجود مومن ہیں ان کی ایمانی اخوت ختم نہیں
بھٹی کہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو جائیں، اسی طرح قصاص کی آیات میں قاتل کو اور مقتول کے
ورثوں کو بھائی قرار دیا فرمایا:

﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَكُمْ مِنْ أَعْيُنِكُمْ قَاتِلًا يُقَاتِلُكُمُ بِالْغُرُوبِ وَأُذً لَكُمْ بِأَحْسَنِ﴾

[البقرة : ۱۷۸/۲]

”تو جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز مضاف کر دی جائے تو بیچھا کرنا ہے اچھے

طریقے سے اور اس کی طرف ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ۔“

معلوم ہوا کہ قتل کے باوجود قاتل مسلمان ہے اور مقتول کے وارثوں کا دینی اور ایمانی بھائی، یہی

جسے کہ غلی جھٹو اور سعادیہ جھٹو کے درمیان یا طلحہ وزیر و عائشہ جھٹو اور علی جھٹو کے درمیان حتیٰ کہ

علی جھٹو اور خوارج کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اپنے بالقابل لڑنے والے کسی شخص کو صحابہ کرام جھٹو

تھے کافر قرار نہیں دیا نہ ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنایا نہ ان کے مال کو مال غنیمت، اگر وہ

کافر قرار دیتے تو مسلمانہ کذاب کے پیروکاروں کی طرح ان کے اموال کو غنیمت بتاتے اور ان

کے بچوں اور عورتوں کو لوٹہ کی غلام بناتے۔

ان آیات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے ثابت ہوا کہ حدیث میں مسلمان سے لڑنے کو جو کفر قرار دیا گیا ہے اور آپس میں لڑنے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سے لڑنا کفر کا کام ہے، ایمان کا نہیں اور اس کا ارتکاب کرنے والا کفر کے کام کا ارتکاب کرنے والا ہے یہ نہیں کہ مسلمان سے لڑنا اسلام سے خارج ہوتا ہے اور نہ یہ کہ مسلمان سے لڑنے والا ملت اسلام سے خارج ہے۔

۸۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کئی صحابہ سے قتل، زنا، چوری، بہتان، شراب نوشی اور دوسرے گناہوں کا صدور ہوا، آپ نے ان پر اللہ کی مقرر کردہ حدیں لگائیں مگر نہ کسی کو کافر قرار دیا نہ ملت اسلام سے خارج قرار دیا، نہ ہی کسی کو مرتد قرار دے کر اس پر ارتداد کی حد (قتل) لگائی۔

۹۔ مسلمان کو محالی دینے کو فسق اور اس سے لڑنے کو کفر قرار دینے سے ان گناہوں کی قباحیت اور شاعت صاف ظاہر ہے، اہل ایمان کو فسق اور کفر کا ارتکاب کسی طور پر زیب نہیں دیتا۔

۱۰۔ بعض علماء نے ”مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے“ کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اسے محاذ ا کفر قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت، اس کے احسان کی ناشکری اور اخوت اسلامی کی بے قدری ہے، یہ وہ کفر نہیں جو ایمان سے انکار پر لازم آتا ہے، اسے کفر اس لیے قرار دیا گیا کہ اس گناہ میں بڑھتے بڑھتے دل پر زنگ لگ جانے کی وجہ سے بعض اوقات انسان بڑے گمراہ تک پہنچ جاتا ہے۔ (اعاذنا اللہ منہ!)

بدگمانی سے بچو

۸/۲۰۱۴۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ
الْكُذْبُ الْحَدِيثُ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گمان سے بچو کیونکہ گمان
سب سے جھوٹی بات ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری، ۶۰۶۶۔ مسلم، البر والصلة : ۳۸، وغیرہما، دیکھیے تحفة
الاشراف : ۱۰ / ۱۷۲]

صحیح بخاری میں پوری حدیث اس طرح ہے:

« وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا »

”اور نہ نوہ لگاؤ، نہ جاسوسی کرو، نہ دھوکے سے (خرید و فروخت میں) بولی بڑھاؤ، نہ ایک
دوسرے پر حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق
کرد اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔“

فوائد:

۱۔ قرطبی نے فرمایا کہ اس جگہ غن سے مراد ایسی تہمت ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو مثلاً ایک آدمی کے
بدکاریہ شرابی ہونے کا خیال دل میں جمالینا حالانکہ اس سے ایسی کوئی بات سرزد نہیں ہوئی کہ
اسے یہ سمجھا جائے، اس لیے اس کے ساتھ ہی فرمایا: « وَلَا تَجَسَّسُوا » ”جاسوسی مت

کرد۔“ کیونکہ جب کسی شخص کے برے ہونے کا خیال دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو آدمی وہ بات ثابت کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، لوہ لگاتا ہے، کان لگاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ حدیث اس آیت سے بہت ملتی جلتی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا

يَغْتَبِ بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [المحمرات: ۱۲/۴۹]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! بہت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں اور نہ جاسوسی کرو اور نہ تم میں سے بعض دوسرے کی غیبت کرے۔“

آیت میں مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھنے کی بہت سی زیادہ تاکید کی گئی ہے، چنانچہ پہلے تو کسی بھی مسلم بھائی کے معاملے میں خواہ مخواہ کے گمان سے منع فرمایا جس کا کوئی باعث اور کوئی سبب نہ ہو، اگر گمان کرنے والا کہے کہ میں اس گمان کی تحقیق کے لیے جستجو کرتا ہوں تو اسے کہا گیا: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ ”جاسوسی مت کرو۔“ اگر وہ کہے جاسوسی کے بغیر ہی مجھے یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو کہا گیا: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ ”ایک دوسرے کی غیبت (دوسرے بھائی کی عدم موجودگی میں وہ بات جو اسے نا پسند ہو خواہ اس میں وہ موجود ہی ہو) مت کرو۔“ (فتح الباری)

۲۔ ظن کی دو حالتیں ہیں، ایک ظن غالب جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ قوی ہو جائے، اس پر عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے اکثر احکام ہی پر مبنی ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں، مثلاً عدالتوں کے فیصلے، گواہوں کی گواہی، باہمی تجارت، ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے اطلاعات اور خبر واحد کے رلیویوں کی روایت وغیرہ ان سب چیزوں میں غور و فکر، جانچ پڑتال اور پوری کوشش سے حاصل ہونے والا علم بھی ظن غالب ہے اور اس پر عمل واجب ہے، اسے ظن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جانب مخالف ادنیٰ سا امکان رہتا ہے، مثلاً ہو سکتا ہے گواہ کی گواہی

درست نہ ہو، اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو، راوی کو غلطی لگی ہو وغیرہ لیکن اس امکان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اگر اس امکان پر جائیں تو دنیا کا کوئی کام ہو ہی نہ سکے، اس لیے اپنی پوری کوشش کے بعد دلائل سے جو علم حاصل ہو، عن غالب ہونے کے باوجود اس پر عمل واجب ہے۔ دوسرا عن وہ ہے جو دل میں آ جاتا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بات برابر ہوتی ہے اسے شک بھی کہتے ہیں یا اس کے ہونے کا امکان اس کے نہ ہونے سے بھی کم ہوتا ہے، یہ وہم کہلاتا ہے۔ عن کی یہ صورتیں مذموم ہیں اور ان سے اجتناب واجب ہے۔ ﴿إِنَّ بَعْضَ الْكَلِمِ اثْمٌ﴾ ”بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔“ سے یہی مراد ہے اور ﴿إِنَّ الْكَلِمَ لَا يَغْنِي وَنَ الْمَكِّي شَيْئًا﴾ [یونس: ۳۶] ”بے شک گمان حق کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔“ اور ﴿إِنْ يَكْفُرُونَ إِلَّا الْكُفْرَ وَمَا تَهْدَى الْأَنْفُسُ﴾ [الحجم: ۲۳] ”یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔“ میں اسی عن کا ذکر ہے۔

۳۔ جیسا کہ اوپر گزرا حدیث میں ایسے عن (گمان) سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو مثلاً ایک آدمی جو ظاہر میں صالح ہے، اس کے محبوب پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، عام مشاہدہ میں وہ عقیف اور امانتدار ہے اس کی بددیانتی یا گناہ کار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت نہیں، اس کے متعلق یہ گمانی کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر گمان کرنے کی کوئی واقعی دلیل یا علامت موجود ہو تو اس وقت گمان منع نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا: ﴿أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الْكَلِمِ اثْمٌ﴾ ”زیادہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔“ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں فرمایا: ﴿مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ﴾ ”جو گمان جائز ہیں۔“ اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِن دِينِنَا شَيْئًا﴾ ”میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ

ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں۔ گیت نے فرمایا: ”یہ دونوں آدمی منافق تھے۔“ اتنی، اس جائز گمان سے وہ گمان مراد ہے جس کی علامات اور دلیلیں واضح ہوں۔

۴۔ اگر دل میں کسی شخص کے برا ہونے کا خیال آئے مگر آدمی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دے نہ ہی اس کا پیچھا کرے نہ اس کی غیبت کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
 ((اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِأَمْتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ)) [مسلم، الإیمان : ۵۸]

”اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ باتیں معاف کر دی ہیں جو وہ اپنے دل سے کریں جب تک ان پر عمل نہ کریں یا زبان پر نہ لائیں۔“

۵۔ بدگمانی سب سے زیادہ بھڑائی بات ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ایسا ہے، چونکہ حقیقت میں وہ شخص ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اس فیصلے کو جھوٹ کہا گیا اور بدترین اس لیے کہ اس نے بغیر کسی قرینے یا سبب کے محض نفس اور شیطان کے کہنے پر اسے برا قرار دے لیا، جب کہ اس کے برا ہونے کی سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں۔

اپنی رعیت کو دھوکا دینے والے پر جنت حرام ہے

۹/۳۰۱۴۔ ((وَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”معتل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم بنادے اسے جس دن موت آئے وہ اس حال میں مرے گا اپنی رعیت کو دھوکا دینے والا ہو تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۷۱۵۰ - مسلم : الايمان : ۱۴۲، وغیرہما - دیکھیے تحفة الاشرف : ۴۶۴/۸ - ۴۶۶/۸]

نوٹ:

۱۔ بخاری بیہق نے حسن بیہق سے یہ روایت بیان کی ہے، اس میں ایک قصہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد معتل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کرتے کے لیے آئے، یہ اس بیماری کا واقعہ ہے جس میں معتل رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ عبید اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے یزید کے زمانے میں بصرے کے عامل تھے تو اس موقع پر معتل رضی اللہ عنہ نے انھیں یہ حدیث سنائی۔

بلوغ المرام میں مذکور الفاظ مسلم کی ایک روایت کے ہیں، مسلم کی دوسری روایت یہ ہے کہ فرمایا: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِكِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَ يَنْصَحُ إِلَّا نَعْتُهُ يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْجَنَّةُ» [مسلم، الايمان : ۶۳]

”جو کوئی امیر مسلمانوں کی حکومت کا والی بنے، ان کے ساتھ نہ پوری کوشش کرے نہ ان کی خیر خواہی کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

اس حدیث میں ان حکمرانوں کے لیے سخت وعید آئی ہے، جو اپنی رعایا کی بہتری کے لیے پوری کوشش نہیں کرتے، نہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں بلکہ انھیں دھوکا دیتے ہیں، وہ توبہ کیے بغیر ہی

حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے جنت حرام ہے، کیونکہ اتنے بندوں کے حق و قیامت کے دن کہاں سے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف سے بندوں کو راضی نہیں کرے گا کہ ان کے حقوق اپنے پاس سے ادا کرے اور ان کو دھوکا دینے والے اور ظالم حکمرانوں کو جنت میں بھیج دے بلکہ انہیں ضرور ہی ان حقوق کے بدلے جہنم میں بھیجے گا۔

جنت حرام ہونے کا مطلب اس حدیث میں یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بغیر شروع میں ہی جنت میں داخل ہو جانا ان پر حرام ہے، یہ مطلب اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت صرف کفار کے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّكَ مِنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

[المائدة : ۵ / ۷۶]

”یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا مکان آگ ہے۔“

اور جنت کے پانی اور رزق کے متعلق فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف : ۷ / ۵۰]

”اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔“

اس لیے کسی مسلمان کے متعلق اگر یہ الفاظ آئیں کہ اس پر جنت حرام ہے تو اس سے مراد یہ

ہوگا کہ جنت میں شروع میں داخلہ اس پر حرام ہے۔

زیر بحث حدیث میں مسلم کی دوسری روایت اس مطلب کی تائید کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا

((لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ)) ”اپنی رعیت کی خیر خواہی نہ کرنے والا ان کے ساتھ جنت میں

نہیں جائے گا۔“ البتہ اپنے گناہوں اور زیادتیوں کی سزا پانے کے بعد کسی وقت جنت میں چلا جاتا

توانگ بات ہے۔

۳۔ رعایا کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ان کی عقل برباد کرنے کی ہر کوشش ناکام کرے۔ اس مقصد کے لیے قتل، ڈاکے، چوری، زنا، بہتان، شراب نوشی پر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدیں نافذ کرے، بے حیائی کو پھیلنے سے روکے، مظلوم کی فریاد سنے، رعایا سے عیحدگی اور فاصلہ اختیار نہ کرے، فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد جاری رکھے، ان کی تربیت کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام کرے اور ان کے تمام معاملات پر صرف ان لوگوں کو ذمہ دار مقرر کرے جو اس کی پوری محنت، کوشش اور جستجو کے بعد اسے دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ اس کام کے اہل معلوم ہوئے ہوں، اموال اور دوسرے فوائد کی تقسیم میں عدل کرے، ایسا حکمران اللہ کے ہاں بہت ہی بلند درجے والا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔" ان میں سب سے پہلا شخص جو آپ نے شمار فرمایا امام عادل ہے۔ [بخاری، الاذان : ۳۶]

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ الْمُقْسِطَيْنِ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَ كَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي الْحُكْمِ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ)) [مسلم، الإمامة : ۱۸]

"انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عزوجل کے دائیں ہاتھ نور کے منبروں پر ہوں

گئے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے میں عدل کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں اور جس کے بھی ذمہ دار ہیں عدل کرتے ہیں۔“

۴۔ خیر خواہی کے مقابلے میں دھوکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اپنی خواہش نفس کو مقدم رکھے، رعایا کی جان و مال اور آئرو پر باد کرے، حدود اور جہاد کو باطل کرے، مسلمانوں کے مال میں اپنی مرضی سے ناحق تصرف کرے، ان پر ظلم کا مداوانہ کرے، ناجائز ٹیکس لگا کر ان کی زندگی تلخ کر دے، مفسدوں کو رعایا پر ظلم کی کھلی چھٹی دے دے، حکومت کی ذمہ داریوں پر اہل لوگوں کی بجائے اپنی خوشامد کرنے والے، جادو بجا حمایت کرنے والے نا اہل مفسد لوگوں کو مقرر کرے، مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ایسے حکمرانوں کے لیے رسول اللہ ﷺ نے جنت حرام ہونے کی وعید سنائی ہے۔

امت پر مشقت ڈالنے والے حاکم کے لیے رسول اللہ (ﷺ) کی بددعا

۱۱۰، ۱۴۰۔ «وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُمَّ مَنْ وَّلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشَقُّ عَلَيْهِ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! جو شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بننا پھر اس نے ان پر مشقت ڈالی تو تو اس پر مشقت ڈال۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، الامارۃ : ۱۹ - دیکھیے تحفة الاشراف : ۱۱۱/۴۷۷]

صحیح مسلم میں مکمل حدیث اس طرح ہے کہ عبدالرحمن بن شماس فرماتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بات پوچھنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا: "تم کن لوگوں سے ہو؟" میں نے کہا: "میں ایک مصری آدمی ہوں۔" فرمانے لگیں: "تمہاری اس لڑائی میں تمہارا ساتھی (امیر) تمہارے لیے کیسا رہا؟" اس نے کہا: "ہم نے اس کی کسی بات کو ناپسند نہیں کیا، اگر کسی آدمی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے اونٹ دے دیتا، غلام فوت ہو جاتا تو غلام دے دیتا تھا اور خرچے کی ضرورت ہوتی تو خرچہ دے دیتا تھا۔" فرمانے لگیں: "اس نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے متعلق جو کچھ کیا وہ مجھے تم سے وہ حدیث بیان کرنے سے مانع نہیں ہو سکتا جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے اس گھر میں بیان کرتے ہوئے سنی:

((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ))

[مسلم، الامارۃ : ۱۹]

"اے اللہ! جو شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بننا پھر ان پر مشقت ڈالی تو تو اس پر مشقت ڈال اور جو شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بننا پھر ان کے ساتھ نرمی کی تو تو اس کے ساتھ نرمی کی۔"

فوائد:

۱۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے بادشاہوں، وزیروں، افسروں، ججوں، فوجی، کمانڈروں، اساتذہ

کرام اور کسی بھی قسم کی ذمہ داری رکھنے والوں کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان پر سختی کرنے اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت پر مشقت ڈالنے والے کے حق میں بدعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے اور نرمی کرنے والے کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کرے۔

امت مسلمہ پر حکمرانوں کی ڈالی ہوئی چند مشقتیں:

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں نے اپنی رعایا پر بے شمار مشقتیں ڈال رکھی ہیں، وہ اپنی رعایا کو ملاقات کا موقع ہی نہیں دیتے، لوگ روزانہ آکر کھڑے رہ کر ملاقات سے محروم واپس چلے جاتے ہیں، ان کی درخواستیں مہینوں بلکہ سالوں تک فائلوں میں ہی رہتی رہتی ہیں، افسر اور کلرک اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں اور کام کے لیے آنے والوں کو ہر روز کل آنے کے لیے کہہ کر ناکام واپس بھیج دیتے ہیں، خواہ کوئی کتنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، افسر صاحب میننگ یا باتھ سے ہی فارغ نہیں ہوتے۔

بدسر اقتدار لوگ اپنی رعایا کو روزگار میں سہولت میسر کرنے کی بجائے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کوئی صنعت لگانا چاہے یا کاروبار کرنا چاہے تو لائسنس کی پابندی ہے، لائسنس حاصل کرنے کے لیے بے شمار محکموں کے دفتروں میں در بدر پھرتا اور افسروں کے خڑے اٹھانا پڑتے ہیں، اگر کاروبار شروع کرنا چاہیں تو مختلف ٹیکس اور اسٹنٹ طلبات اور حد سے بڑھے ہوئے کی یا وہ جھوٹ بول کر اپنی اصل آمدنی چھپا کر یا رشوت دے کر جان چھڑائیں اور اگر رشوت نہ دیں یا سچ کہیں تو اپنا تمام سرمایہ ٹیکس میں دینے اور کاروبار ختم کرنے کے باوجود گورنمنٹ کے نادہندہ اور پولیس کو مطلوب رہیں، حکومت کو صرف پیسے بٹورنے اور اپنا اقتدار مضبوط کرنے سے غرض ہے، ڈاکے مارنے والوں،

دہشت گردوں، قاتلوں، عزتیں لوٹنے والوں کو کھلی چھٹی ہے وہ بے شک جدید ترین اسلحہ استعمال کریں، مگر اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے والوں پر لائسنس کی پابندی ہے، اگر لائسنس نہ لے سکیں تو صرف گھر رکھنے پر ہی لمبی قید یا پھانسی کے لیے تیار رہیں۔

اگر کسی پر ظلم کیا جائے، اس کی جائیداد چھین لی جائے اور وہ انصاف کے لیے عدالت میں جانا چاہے تو حکمرانوں نے اس کے لیے اتنی مشقتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اگر وہ سمجھ دار ہو تو عدالت کی مشقتیں برداشت کرنے کی بجائے اپنی پہلی مظلومیت پر ہی صبر شکر کر لے۔

سب سے پہلے تو وہ جس عدالت میں جا رہا ہے اس میں اللہ کے قانون جو کہ سراسر آسانی اور رحمت ہے کے بجائے کفار کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا جو کہ سراسر مشقت اور فطرت کے خلاف ہے، پھر اس عدالت میں وہ اپنی زبان میں اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ عدالت کی زبان انگریزی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکیل کرے اور جس کا گھر پہلے ہی لٹ چکا ہو وہ وکیل کی فیس کہاں سے لائے گا۔ پھر عدالت سے انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے پیسے دینے پڑیں گے، انصاف خریدنا پڑے گا، اگر عدالت کی فیس نہیں دے سکتا تو یہ شخص انصاف کا حقدار نہیں۔ عدالت کی فیس، وکیل کی فیس اور دوسرے واجبات ادا کرنے کے بعد درخواست دے کر اب اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کے مقدمے کی سماعت کب شروع ہوتی ہے۔ کبھی بیج گرمیوں کی چھٹیوں پر ہے، کبھی بہت دیر چھٹی ہے، کبھی وکیل فارغ نہیں، کبھی بیج دوسرے مقدموں میں مصروف ہے۔ لمبی مدت انتظار کرنے کے بعد اگر سماعت شروع ہوئی تو تاریخیں ملتی شروع ہو گئیں، اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر ہائی کورٹ میں نئے سرے سے دعویٰ چکر شروع ہو گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کا مرحلہ باقی ہے اور ہر عدالت کے لیے نئی فیس، نیا وکیل اور انتظار کا نیا حوصلہ چاہیے، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس انتظار میں زندگی سے

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہونے تک

کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک

اگر کوئی بے گناہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو اسے اپنی صفائی کے لیے ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا یا واقعی اس سے کوئی غلطی ہوگئی تو بجائے اس کے کہ فوراً اس کی تحقیق کر کے اسے سزا دے کر فارغ کر دیا جاتا وہ اپنی سزا سننے کے لیے سالہا سال تک جیل میں سزا رہتا رہتا ہے اور پولیس کے وہ کارندے اور عدالت کے وہ جج جن کی غفلت یا تغافل سے وہ اس عذاب میں بلاوجہ جکڑ رہا کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔

پھر صرف ملزم ہی پر مشقت کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے بلکہ اصل مشقت اس کے گھر والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اگر اسلام پر عمل ہوتا تو جلد از جلد فیصلہ کر کے حد لگا کر یا تعزیر لگا کر گھر بھیج دیا جاتا۔ اب ہر جرم کے لیے چوری ہو یا کوئی اور جیل یا جرمانے کی سزا ہے، جو حقیقت میں اس کے لیے کم ہے اور اس کے وارثوں کے لیے زیادہ ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے، بچے کمائی کے قابل نہیں، بیوی کو ضرورت ہے کہ خاوند اس کے پاس رہے، مگر گھر کا یہ کفیل اپنی سزا سننے کے لیے جیل میں ہے یا سزا بھگتنے کے لیے۔ نہ ماں کی خدمت کر سکتا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، نہ انہیں کما کر دے سکتا ہے۔ اگر اللہ کے دین پر عمل کرتے تو ہر ایک کے لیے بے حد آسانی تھی۔ جرم کی سزا دے کر اسے گھر بھیج دیا جاتا۔ مگر کفار کی تقلید میں ان سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیا جو صرف مجرم کے لیے ہیں اور جن سے گناہ رکھتے ہیں اور ایسی سزائیں نافذ کیں جن سے مجرم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جیل میں رہ کر اس کا ذوق جرم مزید بڑھتا ہے اور وہ تربیت یافتہ اور عادی مجرم بن جاتا ہے۔ ماں باپ، بیوی بچوں اور صالح معاشرے سے کٹ کر رہ جانے اور جیل میں ہونے والے

ذلت آمیز سلوک کی وجہ سے وہ چڑچڑاشی اور خونخوار بن جاتا ہے اور اصل مزا اس کے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کو ملتی ہے۔

امت مسلمہ پر نرمی کرنے کی برکات:

اگر امت اسلامیہ کے حکمران اپنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، اپنے اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی نہ کرتے، ان پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کرتے، انھیں چوروں، ڈاکوؤں سے بچاتے، انھیں اسلحہ کی تربیت دے کر اور اسلحہ رکھنے کی اجازت بلکہ حکم دے کر چوروں، ڈاکوؤں اور کفار کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے، کاروبار میں سہولت دیتے، انھیں کافر کی یلغار سے بچانے کے لیے جہاد کرتے، ہر قسم کا ٹیکس ختم کر کے معیشت کی بنیاد زکوٰۃ، خراج اور غنیمت پر رکھتے۔ کفار کا نظام عدل جو حقیقت میں سراسر ظلم ہے، ختم کر کے اسلام کا نظام عدل جو سراسر رحمت ہے، نافذ کرتے تو اللہ بھی ان کے لیے بے شمار آسانیاں مہیا فرما دیتا۔ ان کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے۔ مجرموں کو جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دینے کی بجائے اگر ان پر اللہ کی حدود نافذ کرتے تو ایک ایک حد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی وہ فراوانی اور کشادگی ہوتی جو چالیس چالیس دن تک مسلسل ہونے والی رحمت کی بارش سے بھی نہ ہوتی۔

[نسائی، ابن ماجہ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ : ۴۰۹/۱]

قرآن مجید میں ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفُتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف : ۹۶/۷]

”اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے

بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑ لیا۔“

مسلم رعایا پر مشقت ڈالنے کے وبال:

مسلم ممالک کے حکمرانوں نے جب اللہ کے حکم کے برعکس اپنی رعایا پر بے حد مشقتیں ڈالیں (جن کی تھوڑی سی تفصیل اوپر گزر چکی ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی بددعا کے مطابق ان پر بے شمار مشقتیں ڈال دیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

(ا) وہ اپنی بد اعمالیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے ہر وقت حکومت چھین جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور حکومت قائم رکھنے کے لیے اپنیوں پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے یہود و نصاریٰ اور دوسرے کفار پر بھروسہ کرتے اور ان کی مدد کے محتاج رہتے ہیں، ان کے نتیجے میں ان کی ہر جائز، ناجائز فرمائش پوری کرنے پر مجبور ہیں۔

(ب) وہ جس قدر لوگوں کے مقدمات کو طول دے کر جیلوں میں بند رکھتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق انہیں جہنموں میں کس کر اور بے شمار قسم کی دفعات لگا کر ان کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، اسی قدر قتل، خوریزی ڈاکے اور دہشت گردی میں اضافہ ہوتا اور حکمرانوں کی نا اعلیٰ اور بے بسی نمایاں ہوتی ہے۔

(ج) وہ جس قدر ملت اسلامیہ پر ٹیکسوں اور تاوانوں کی مشقت بڑھاتے ہیں اور سود کے خونی پتے میں جکڑتے ہیں اسی قدر دنیا بھر کے کفار کے مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انہیں تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی یہودیوں کے بنکوں سے سود پر روپیہ لینا پڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست گرفت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ قرض لی ہوئی رقموں کا سود ادا کرنے کے لیے مزید سود

پر قرض لیتے ہیں اور زمین اور آسانی برکات کی بجائے نیچے اوپر سے آفات کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔

کاش! یہ حکمران امت پر آسانی اور اس کے ساتھ نرمی کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانی مہیا فرماتا اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا۔

حدیث میں مذکور امیر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سے اس کا سلوک:

اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبدالرحمن بن عمار سے جس امیر کے متعلق پوچھا تھا وہ معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ صحابی تھے، جن کی امارت میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بلاد مغرب میں کفار سے کئی جنگیں لڑی گئیں اور جنگوں میں انھوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا۔ [الاعلام النبلاء: ۳/۳۷، ۳۸]

عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کے حاکم تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے مصر چھیننے کے لیے عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوج بھیجی تھی، انھوں نے معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ کو محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے بھیجا۔

محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا، مگر ان کے ساتھی انھیں چھوڑ کر بکھر گئے۔ محمد اکیلے ایک کھنڈر میں پھنس گئے، مگر آخر کار پکڑے گئے اور معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے انھیں قتل کر دیا۔

[تفصیلات کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ: ۷/۳۲۶]

عائشہ رضی اللہ عنہا کا انصاف اور حدیث پہنچانے کا جذبہ:

اس حدیث سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمال تعویٰ اور انصاف بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے بھائی کے قاتل کی اچھی صفت سن کر اس کی فضیلت میں رسول اللہ ﷺ کے فرمان کو چھپایا نہیں

بلکہ اپنی ولی کیفیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کا فرمان امت تک پہنچا دیا، علاوہ
انہیں اس سے ام المؤمنین کا حدیث رسول کو امت تک پہنچانے کا زبردست جذبہ اور اس کا اہتمام بھی
صاف ظاہر ہے۔

مسلمان کو چہرے پر مارنے کی ممانعت

۱۱/۱۴۰۵۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْتَبِ
الْوَجْهَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص
لڑے تو چہرے سے بچے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۲۵۵۹۔ مسلم، البر والصلة : ۱۱۲۔ دیلمی، تحفة الاشراف :
۱۰/۲۰۴]

قوائد:

۱۔ چہرے پر مارنے کی ممانعت والی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے چہرے
سے پر کوئی چیز بھی مارنا منع ہے، حتیٰ کہ اپنے غلام، خادم یا شاگرد کو اوپر کھانے کے لیے یا سزا
دینے وقت بھی منہ پر کوئی چیز مارنا حرام ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت میں یہ لفظ آئے ہیں: «إِذَا ضَرَبْتَ أَحَدَكُمْ

خَادِمَهُ فَلْيُجْتَنِبِ الْوُجْهَ)) [صحيح الادب المفرد حديث ۱۳۰۰] ”جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے تو چہرے سے بچے۔“ آپس میں لڑائی ہو جائے تو غصہ اور جذبات کتنے ہی مشتعل کیوں نہ ہوں مسلمان کے منہ پر ہتھیار چھوڑ کر تھپڑ بھی نہ مارے۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوُجْهَ))

[مسلم، البر والصلة : ۱۱۴]

”جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو منہ پر تھپڑ نہ مارے۔“

۲۔ سزا دیتے وقت بھی منہ پر نہ مارے۔ ایک روایت میں قَاتَلَ کی جگہ ((إِذَا ضَرَبْتَ أَحَدُكُمْ)) کے لفظ ہیں: [مسلم، البر والصلة : ۱۱۲] یعنی صرف لڑائی ہی نہیں کسی وجہ سے بھی مارے تو چہرے پر مارنے سے بچے۔

۳۔ ہانگ میں چونک ایک دوسرے کے چہرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس لیے اس حدیث کی رو سے یہ وحشیانہ کھیل حرام ہے۔

۴۔ چہرے پر مارنا کیوں منع ہے؟

چہرے پر مارنے کی حرمت کی ایک وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انسانی حسن و جمال کا مظہر ہے اور آدمی کے اکثر حواس مثلاً دیکھنا، سننا، چمکنا اور سونگھنا چہرے میں ہی پائے جاتے ہیں، چہرے پر مارنے کی صورت میں ان تمام حواس کا یا ان میں سے کسی ایک کا ختم ہو جانا یا خراب ہو جانا عین ممکن ہے اور شکل بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے۔ کسی مسلم بھائی کے ساتھ اتنی زیادتی کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دی جاسکتی۔ دوسری وجہ خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت

میں یہ الفاظ ہیں:

﴿ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوُجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ﴾ [البیرو الصلة : ۱۱۵]

”جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے بچے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔“

اس حدیث میں مارنے سے ممانعت کی وجہ انسانی چہرے کی تکریم قرار دی گئی ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس (آدم) کی صورت پر پیدا فرمایا، مگر ابن ابی عاصم نے ”کتاب السنۃ“ میں ابو یونس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے یہی روایت ان الفاظ میں بیان کی ہے: ﴿ مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوُجْهَ فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ ﴾ ”جو شخص لڑے وہ چہرے سے بچے کیونکہ انسان کے چہرے کی صورت رحمان کے چہرے کی صورت پر ہے۔“ [فتح الباری میں اس مفہوم کی اور روایات بھی لکھی ہیں، دیکھیے : ۲۵۵۹/۵]

اسیاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل رحمہما نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جس میں ہے کہ اللہ نے آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ (فتح الباری، حوالہ مذکور)

البتہ یہ بات خاص طور پر مد نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشوری : ۱۱]

”اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب سے بصیر ہے۔“

اسی طرح اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا مگر اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت

اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

۵۔ کافر کو چہرے پر مارنے کا حکم:

بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاد میں بھی چہرے پر مارنا جائز نہیں، مگر یہ بات درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ کفار اپنے کفر کی وجہ سے شرف انسانی سے محروم ہیں ان کی کوئی تکریم نہیں: ﴿أَمْ لَكُمْ كَالَّذِينَ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ﴾ [الأعراف: ۱۷۹] ”یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔“

قیامت کے دن اس حقیقت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کا چہرہ انسان کی بجائے بھوکا کر دیا جائے گا۔ [بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۸]

عزت و تکریم صرف مومن کے لیے ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْوَحْدَانِيَّةُ فَلَا شُفَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [المناقر: ۸] ”عزت صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا: ﴿فَلْيَضْحَكُوا شِئْنًا وَيَلْعَبُوا بِأَرْسُلِهِمْ﴾ [الانفال: ۱۲] ”ان کی گردنوں کے نوپر مارو اور ان کے ہر پور پر مارو۔“

اب ظاہر ہے گردنوں سے اوپر کھوپڑی اور چہرہ ہی ہے اور اتنی نفاست سے مارنا کہ صرف کھوپڑی پر لگے اور چہرے پر نہ لگے، ممکن ہی نہیں اور فرمایا کہ فرشتے کفار کو فوت کرتے وقت ﴿يَضْحَكُونَ وَجُوهُهُمْ آدْبَارُ هُمْ﴾ [محمد: ۲۷] ”ان کے چہروں اور منہوں پر مارتے ہیں۔“

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں جب کفار نے رسول اللہ ﷺ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنے خیر سے اتر پڑے پھر آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اسے ان

کے چہروں کی طرف پھینک کر فرمایا: «شَاحِبِ الْوُجُوهُ» ”چہرے بگڑ جائیں۔“ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی آنکھوں کو مٹی سے بھر دیا، وہ پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں شکست دے دی۔ [مسلم، کتاب الجہاد و السیر: ۸۶] دیکھیے آپ ﷺ نے ان کے چہروں کو نشانہ بنایا اور ان کے چہروں کے بگڑنے کے لیے خاص بددعا کی۔

۶۔ بدلے کی صورت میں چہرے پر مارنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

[البقرة: ۱۹۴]

”جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر اس کی مثل زیادتی کرو جو اس نے کی۔“

اور فرمایا:

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيمَا أَنَا فِي النَّفْسِ الْكَافِيَةِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَلْفَ بِالْأَلْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ﴾ [المائدة: ۴۵]

”ہم نے ان پر اس (توراة) میں لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ہے۔“

غصہ سے اجتناب کا حکم

۱۲/۶-۱۴۔ «وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَحْلًا قَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبُ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبُ»

[أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: ”یا رسول اللہ (ﷺ)! مجھے وصیت

کچھ۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "غصہ مت کر۔" اس نے کئی مرتبہ (سوال) دہرایا آپ نے
(یہی) فرمایا: "غصہ مت کر۔" (اسے بخاری نے روایت کیا ہے)

تخریج:

[بخاری: ۶۱۱۶]

فوائد:

۱۔ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟

نبی کریم ﷺ سے یہ سوال مختلف اوقات میں کئی صحابہ نے کیا اور آپ نے انہیں یہی جواب دیا۔
فتح الباری میں جا رہے ہیں قدامہ، سفیان بن عبد اللہ ثقفی، ابو الدرداء اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ سوال اور نبی
کریم ﷺ کا یہی جواب مذکور ہے، ان میں سے بعض نے یہ کہہ کر سوال کیا کہ آپ مجھے تھوڑی سی بات بتا
دیجیے، جس سے مجھے نفع ہو اور بعض نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے یہی
جواب دیا کہ "غصہ مت کر۔" تمام روایات کی تفصیل کے لیے دیکھیے۔ [فتح الباری، حدیث ۶۱۱۶]

۲۔ طالب وصیت کو آپ ﷺ کا جواب:

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اور وصیتیں بھی فرمائی ہیں، بعض سے فرمایا: ((قُلْ رَبِّیَ
اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ)) "تو کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہ۔" [صحیح الترمذی،
الزهد ۴۷] بعض سے فرمایا: ((لَا تَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ)) "تیری زبان
ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔" [ترمذی: ۴۵۸/۵ نور صحیح ابن ماحہ: ۳۱۷/۲]

اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ماہر طبیب ہر مریض کے حراج اور بیماری کو مد نظر رکھ کر علاج

اور غذا تجویز کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ جو سب سے بڑے روحانی معالج تھے ہر شخص کو اسی عمل کی وصیت فرماتے جو اس کے لیے ضروری اور اس کے حالات کے مطابق ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات میں غصہ زیادہ تھا اس لیے آپ ﷺ نے انھیں بار بار سوال کے باوجود غصہ سے اجتناب کی یہی وصیت فرمائی، چونکہ تقریباً تمام لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ غصے میں آکر اعتدال سے نکل جاتے ہیں اس لیے آپ کی وصیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔

۳۔ غصہ کے نقصانات:

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں غصہ سے بچنے کا حکم دے کر بے شمار قباحتوں سے بچانے کا اہتمام فرمایا، کیونکہ غصے کی آگ سے انسان کا چہرہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں بلکہ شکل ہی بدل جاتی ہے، غصے کے ساتھ ہی شکل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی وحشیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے، مارنے کو دوڑتا ہے، لٹل تک سے دریغ نہیں کرتا، بس نہ چلے تو اپنے ہی کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے، زبان سے داعیِ جہلیٰ کہنے لگتا ہے، برتن توڑ دیتا ہے، کبھی کسی بے گناہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، غرض ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اگر ہوش کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو شرمندہ ہو جائے، یہ تو ظاہری نقصان تھا، دل کا نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے دل بغض، کینے، حسد اور آتشِ انتقام سے بھر رہتا ہے، سکون اور اطمینان رخصت ہو جاتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر عمل جاتا ہے اور دوستوں، رشتہ داروں اور اہل ایمان بھائیوں سے قطعِ تعلق کر لیتا ہے، اب آپ رسول اللہ ﷺ کی اس حکیمانہ وصیت پر غور فرمائیں کہ آپ نے اس چھوٹے سے جملے میں کتنی حکمت کی باتیں سودی ہیں، اس پر عمل کرنے سے انسان کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور وہ کتنے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔

۴۔ ”غصہ مت کر“ کا مطلب؟

ظاہر ہے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے بلکہ اللہ کے دین کی خاطر غصے ہونا قابل تعریف ہے اور اسی سے جذبہ جہاد پروان چڑھتا ہے، اس لیے ”غصہ مت کر“ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں غصے ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہاں غصہ مت کرو۔ ایسے مقامات پر ”غصہ مت کرو۔“ کی دو حالتیں ہیں، ایک غصہ آنے سے پہلے دوسری غصہ آنے کے بعد۔

غصہ آنے سے پہلے ((لَا تَغْضَبْ)) کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو غصہ نہ آئے یعنی کہ غصہ نہ کرنے کی عادت بن جائے۔ اس کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا ہوں گے، جن سے آدمی حسن اخلاق کا مالک بن جاتا ہے، مثلاً بردباری، حیا، سوج بھجھ کر کام کرنا، زیادتی برداشت کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، غنودہ درگزر، غصہ کو پی جانا اور ہر ایک کو کھلے چہرے اور خندہ پیشانی سے ملنا، جب ان چیزوں کی عادت ہو جائے گی تو غصے کے موقع پر آدمی اس عادت کی وجہ سے غصے میں آنے سے بچ جائے گا۔ غصہ آنے کے بعد ((لَا تَغْضَبْ)) کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے کہنے پر عمل مت کرو۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا: ”غصے میں آنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو اور اس کے کہنے میں آ کر اللہ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ اصل پہلو ان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتا۔

جب غصہ آ جائے تو اسے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے دیکھیے اسی باب کی [حدیث

اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کا انجام

۱۳/۷۰۷- «وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

"خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کچھ لوگ اللہ کے مال میں حق کے بغیر دخل اندازی کرتے ہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔"

(اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج:

[بخاری: ۳۱۱۸، وغیرہ۔ دیکھیے تحفة الاشراف ۱۱۰/۳۰۰]

مفردات:

يَتَخَوَّضُونَ خَاضَ يَخْوَضُ کا اصل معنی پانی میں داخل ہونا ہے پھر یہ لفظ کسی بھی کام میں دخل دینے اور اس میں اپنی مرضی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

فوائد:

اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کی صورتیں:

اللہ کے مال سے مراد مال غنیمت ہے بیت المال کے دوسرے اموال مثلاً زکوٰۃ خراج وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں، ان میں نہ امیر کو ناحق دخل اندازی جائز ہے نہ رعایا کو، امیر کی ناحق دخل اندازی

کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کا مال سمجھ کر اللہ ہی کی بتائی جگہوں پر عدل و انصاف کے ساتھ خرچ کرنے کی بجائے ذاتی مال سمجھ کر اپنی مرضی اور خواہش نفس کے مطابق خرچ کرے یا اپنی جائیداد بتائی شروع کر دے، مال غنیمت کے پانچ حصوں میں چار حصے مجاہدین میں تقسیم نہ کرے، نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ نہ کرے، زکوٰۃ کو اس کی مددوں میں صرف نہ کرے، حقداروں میں تقسیم کرنے کی بجائے خویش پروری اور اقرباء و نوازی کرے، ایسا کرنے والے کے لیے آگ کی امید ہے۔ رعایا کی ناحق دخل اندازی کی ایک صورت یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کوئی چیز لے لے یا مسلمانوں کے مال سے کوئی چیز امیر کی اجازت کے بغیر لے لے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو ایک غلام جس کا نام مدعم تھا بطور ہدیہ دیا، ایک دفعہ مدعم رسول اللہ ﷺ کے اونٹ کا پالان اتار رہا تھا کہ اچانک ایک نامعلوم تیر آیا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگ کہنے لگے: "اسے جنت مبارک ہو۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ چادر جو اس نے خیر کے دن غنیمت کی اشیاء میں سے تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی آگ بن کر اس پر شعلے مار رہی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا تو ایک آدمی ایک یادو تھے لے کر نبی ﷺ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا: "یہ ایک یادو تھے آگ کے ہیں۔"

[منفق عبید، مشکوٰۃ باب فسمۃ الغنائم]

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو مال دیا ہے وہ بھی درحقیقت اللہ کا مال ہے، انسان اس کا امین ہے اور صرف ان جگہوں سے لینے کا اور انہیں جگہوں پر خرچ کرنے کا پابند ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِمُ الْجَنَّةِ﴾

”اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔“
اب اگر وہ مال کمانے یا اسے خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کرے گا تو اس کا انجام بھی آگ ہے۔

ایک دوسرے پر ظلم مت کرو

۱۴۰۸/۱۴۔ «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا»
[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ سے آپ کی ان احادیث میں سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو آپ ﷺ اپنے پروردگار سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا: ”اے میرے بندو! یقیناً میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، البر والصلة : ۵۵، وغیرہ دیکھیے تحفة الاشراف : ۱۶۹/۹]

فوائد:

۱۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے کہ کسی پر ظلم کروں۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف : ۶۹/۱۸]

”اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق : ۲۹/۵۰]

”اور میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔“

۲۔ کیا اللہ تعالیٰ (نعوذ باللہ) تھوڑا ظلم کر لیتا ہے؟

بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندوں پر ظلام یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ تھوڑا بہت ظلم وہ کر سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران : ۱۰۸/۳]

”اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔“

جب اللہ تعالیٰ معمولی سے ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا تو وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے چہ جائیکہ وہ ظلام ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ظلم میں مبالغہ کی نفی نہیں بلکہ ظلم کی نفی میں مبالغہ مراد ہے یعنی ”میں بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔“ ظلم کی تعریف اور مزید تشریح کے لیے اسی باب کی حدیث (۱۳۹۷/۳) دیکھیے۔

غیبت کیا ہے؟

۱۴۰۹/۱۵۔ « وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اللہ ورسولہ أعلم! قال ذکرک أخاک بما یکرہ قال: أفرأیت إن کان فی أخی ما أقول؟ قال: إن کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، وإن لم یکن فیہ فقد بہتہ» [أخرجه مسلم]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ انھوں نے کہا: ”اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔“ عرض کیا گیا: ”آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔“ (تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باعہد۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، البر والصلة : ۷۰۔ دیکھیے تحفة الاشراف : ۱۰ / ۲۲۳]

۱۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

[الحجرات : ۱۲ / ۴۹]

”تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اسے برا جانتے ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردہ کا گوشت کھایا جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اسی طرح وہ شخص جس کی غیبت کی جارہی ہو، پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کو کھانے کو حرام قرار دیا ہے اور اگر وہ مردہ انسان کا گوشت ہو اور انسان بھی وہ جو بھائی ہے تو اس کی حرمت کس قدر زیادہ ہوگی؟

۲۔ نبی ﷺ نے غیبت کا مفہوم خود بتانے کی بجائے صحابہ سے کیوں پوچھا؟ رسول اللہ ﷺ نہایت دانا اور حکیم معلم تھے، اس لیے آپ تعلیم دیتے وقت صحابہ کو کسی نہ کسی طرح متوجہ کر کے ان میں علم کی طلب پیدا کر لیتے تھے تاکہ بات اچھی طرح ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اگر ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔

ابو سعید بن مسعودؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں مسجد سے نکلنے سے پہلے قسمیں قرآن کی سب سے بڑی سورت بتاؤں گا۔“ جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی نے ہاتھ پکڑ کر وعدہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا: ”وہ سورہ فاتحہ ہے۔“ [بخاری: ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶]

معاذؓ سے فرمایا: ”یقیناً اے معاذ! مجھے تم سے محبت ہے۔“ یہ تعلق جتانے کے بعد فرمایا: ”کسی نماز میں یہ دعا مست چھوڑا:“

« رَبِّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ »

[صحيح النسائي: ۱۲۳۶، السهو: ۶۰]

مگر غور کریں تو طریق تعلیم پر جدید ماہرین کے لکھے ہوئے ہزاروں صفحات اس ایک نکتے کی معمولی سی تشریح ہیں جو رسول اللہ ﷺ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔

۳۔ غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے غیبت کی ایسی واضح اور جامع تعریف فرمائی ہے کہ اس میں

کوئی ایہام باقی نہیں چھوڑا: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» تمہارا اپنے بھائی کو اس چیز کے ساتھ ذکر کرنا جس (کے ساتھ ذکر کیے جاتے) کو وہ ناپسند کرتا ہے۔

امام نووی نے الاذکار میں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے، خلاصہ یہ ہے:

”خواہ وہ چیز اس کے بدن سے متعلق رکھتی ہو یا دین سے یا دنیا سے، اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو یا اخلاق کے، اس کے مال، اولاد، والدین، بیوی بچوں کے متعلق ہو یا اس کے لباس، چال، ڈھال، بول چال، خندہ پیشانی یا ترش روئی کے متعلق غرض اس سے متعلق رکھے والی کسی بھی چیز کا ذکر جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے، پھر خواہ یہ ذکر زبان سے کیا جائے یا تحریر سے، اشارے سے ہو یا کنائے سے، تمام صورتوں میں غیبت ہے۔ اشارہ خواہ آنکھ سے ہو، ہاتھ سے، سر کے ساتھ ہو یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ، غیبت میں شامل ہے۔“

بدن کی غیبت مثلاً: اس کی تنقیص کے لیے اندھا، لنگڑا، کانا، گنجا، ٹھنڈا، لمبوتر، کالا، کبڑا یا اس قسم کا کوئی اور لفظ استعمال کرے۔ دین کے بارے میں غیبت یہ ہے کہ اسے فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سست، پلید، ماں باپ کا نافرمان، بد معاش وغیرہ کہے۔ دنیا کے بارے میں مثلاً: نکمہ، ہاتھ پیر وغیرہ کہے، اخلاق کے متعلق مثلاً: اسے بدخلق، مسکبر، ریاکار، جلد باز، بزدل، سڑیل قرار دے، اس کے والد کے متعلق مثلاً: جولاہا، موپی، کالا، جھٹی وغیرہ کہہ کر اس کی تنقیص کرے۔ پھر زبان، ہاتھ، جسم کے ساتھ غیبت کی ایک صورت اس کی نقل اتارنا ہے، مثلاً: اس کے آنکھ آنکھ کر بات کرنے یا ٹاک میں بولنے، لنگڑا کر چلنے، کبڑا ہونے یا چھوٹے قد کا ہونے کی نقل اتارے۔ غرض قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی حرکت جس کا مقصد کسی مسلم بھائی کی تنقیص ہو غیبت ہے اور حرام ہے۔

۴۔ کیا غیبت کسی صورت میں جائز بھی ہوتی ہے؟ بعض اوقات مسلم بھائی کی غیبت جائز بھی ہو جاتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا جاسکتا ہے۔

قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جب دین کا کوئی ضروری مقصد اس کے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت یہ جائز ہے۔ نووی نے اور ان سے پہلے غزالی نے غیبت کے جواز کے چھ مواقع گنائے ہیں:

۱۔ ظلم پر فریاد:

مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تُحِبُّ اللَّهُ الظَّالِمَ بِالشُّؤْمِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنِ ظَلَمَ﴾

”اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا جائے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» ”حق والے کو بات کرنے کی گنجائش ہے۔“ [بحاری: ج ۱۲۹۰]

بہتر یہ ہے کہ بادشاہ یا قاضی یا ایسے شخص کے پاس اپنی مظلومیت کا تذکرہ کرے جو اس کی مدد کر سکتا ہو۔

② کسی گناہ یا برے کام کو روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اسے روک سکیں، اگر مقصد صرف اس کام کرنے والے کی تذلیل ہو تو یہ جائز نہیں، اسر بالمعروف اور نہی منکر کی آیات و احادیث اس کی دلیل ہیں۔

③ فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے کسی کے نقص کا ذکر کرے تو یہ جائز ہے، مثلاً ہندو مت عقیدہ میں نے اپنے خاوند ابوسفیان رحمہ اللہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا کہ ابوسفیان بخیل آدمی ہے مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، کیا میں اس کے علم کے بغیر اس کے دل میں سے لے لیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ”تمہارے بچوں کے لیے جتنا کافی ہو معروف

طریقے کے ساتھ لے لیا کرو۔“ [بخاری: ۲۲۱۱، ابیوع: ۹۴]

رسول اللہ ﷺ نے ہندوؤں کو اپنے خاندان کا عیب بیان کرنے سے منع نہیں فرمایا کیونکہ اس کا مقصد مسئلہ پوچھنا تھا۔

④ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انھیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ جائز ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا، آپ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّكَ نَوَالُهُ يَنْسُ أَنْعُو الْعَشِيرَةِ» [البخاری: ۶۰۵۴]

”اسے اجازت دے دو، یہ خاندان کا بہت برا آدمی ہے۔“ (حدیث لمبی ہے)

رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا ضروری خیال فرمایا، مسلمانوں کی خیر خواہی میں اور انھیں شر سے بچانے میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں:

۱: حدیث کے راویوں پر اور مقدمے کے گواہوں پر جرح جائز بلکہ واجب ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔

۲: جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے یا امانت رکھنے یا مشارکت کرنے یا عسائیگی اختیار کرنے، کاروبار یا کوئی اور معاملہ کرنے کے متعلق مشورہ پوچھے تو صحیح صحیح بات بتا دے۔

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابوجہم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: ”معاویہ تو کنگال ہے اس کے پاس کچھ نہیں اور ابوجہم عورتوں کو بہت مارتا ہے، تم اسامہ سے نکاح کرو۔“ [صحیح مسلم: ۱۴۸۰، الطلاق: ۶]

اور یہ مومن کا حق ہے «وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ» ”جب وہ تم سے مشورہ لے، تو اس کی خیر خواہی کرو۔“ [صحیح مسلم: ۲۱۶۲، الادب: ۳]

۵۔ جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، علانیہ شراب پیتا ہو تو اس کے گنہوں کا ذکر جائز ہے جن کو چھپانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور جن کا ذکر کیا جائے تو اسے برا محسوس ہی نہیں ہوتا کیونکہ غیبت ان چیزوں کا ذکر ہے جسے وہ ناپسند کرے۔

۶۔ کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ اسے برا بھی نہ جانتا ہو تو اسے اس لقب سے ذکر کرنا جائز ہے، خواہ اس میں اس کا کوئی نقص ہی بیان ہو رہا ہو۔
مثلاً: اَعْْمَش (جس کی آنکھیں چند حیاتی ہوئی ہوں) اَعْرَج (لنگڑا) اَصَم (بہرا) اَعْمٰی (ناپتا) وغیرہ شرط یہ ہے کہ مقصد اس کی تنقیص نہ ہو۔

۵۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلم کی غیبت جائز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، اسی طرح ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) سے بھی ظاہر ہے کہ صرف مسلمان کی غیبت ناجائز ہے، کیونکہ کافر ہر ادنیٰ بھائی نہیں۔

اخوت ایمانی کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کی ممانعت

۱۶۱۰/۱۶۔ ((وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِعِ بَعْضٌ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَحْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا وَ يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ

مَرَاتٍ، بِحَسَبِ أَمْرِى ۖ مَنِ الشَّرُّ أَنْ يُخْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَ مَالُهُ، وَ عِرْضُهُ «
[أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں ارادۂ خرید کے بغیر بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے رن دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیعت پر بیعت نہ کرے اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے، تقویٰ یہاں ہے۔“ اور آپ ﷺ اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرماتے تھے۔ ”آدمی کو برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے، مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، البر والصلۃ: ۳۲، وغیرہ۔ دیکھیے تحفة الاشراف: ۱۰/۴۵۶]

مفروات:

بِحَسَبِ أَمْرِى میں یاہ زائدہ ہے اور حسب امری مقبدا ہے اور أَنْ يُخْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ جملہ بن کر مصدر کی تاویل میں ہو کر اس کی خبر ہے۔

نوائد:

۱۔ «لَا تَحَاسَدُوا» یہ باب تفاعل ہے جو دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک دوسرے پر

حسد مت کرو، کوئی حسد کرے تو اس کے جواب میں بھی اس پر حسد نہ کرو، حالانکہ برائی کا بدلا برائی سے دینے کی اجازت ہے۔

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشوری: ۴۲-۴۰]

”برائی کا بدلا اس جیسی برائی ہے۔“

مگر مسلمان پر حسد کے جواب میں بھی حسد جائز نہیں تو جو تم پر حسد نہیں کرتا اس پر حسد تو بطریق اولیٰ حرام ہے۔ حسد کی تفصیل اور علاج کے لیے دیکھیے اسی باب کی پہلی حدیث۔

۲۔ ((وَلَا تَنَاجَشُوا)) یہ بھی باب تغافل ہے، لغت میں بخشش کا معنی شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا اور نکالنا ہے تاکہ پھر اسے شکار کیا جاسکے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب کوئی سامان فروخت کر رہا ہو، بولی میں اس کی قیمت لگائی جا رہی ہو تو کوئی شخص دوسرے سے بڑھ کر اس کی قیمت لگا دے جب کہ اس کا ارادہ اسے خریدنے کا نہ ہو تاکہ دھوکے میں آ کر کوئی دوسرا شخص اس سے بڑھ کر قیمت لگا کر پھنس جائے۔ یہ دھوکا ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنا بھی حرام ہے تو اس شخص کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ حرام ہے، جو آپ سے یہ معاملہ نہیں کرتا۔

۳۔ ((وَلَا تَبَاغَضُوا)) یہ بھی ((تَحَامَدُوا)) کی طرح باب تغافل ہے اور اس میں بھی وہی نکتہ موجود ہے کہ جو مسلمان تم سے بغض رکھے، تم مقابلے میں بھی اس سے بغض مت رکھو اور اگر کوئی تم سے بغض نہیں رکھتا اس سے بغض رکھنا تو اور زیادہ برا ہے۔ اس حکم کی رو سے دو کام بھی حرام ٹھہرے جن سے آپس میں دلی عداوت پیدا ہوتی ہے۔

۴۔ ((وَلَا تَذَابِرُوا)) یہ ذبیر یعنی پیٹھ سے باب تغافل ہے، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت کرو، مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو،

کیونکہ جب آدمی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ حالت تین دن سے زیادہ رکھنا حرام ہے۔ دیکھیے اسی کتاب کی حدیث: ۱۳۷۷۔

۵۔ ایک دوسرے کی بیع پر بیع مت کرو۔ جب دو مسلمانوں کی آپس میں بیع ہو چکے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیچنے والے سے کہے کہ تم یہ چیز میرے ہاتھ میں فروخت کرو، میں تمہیں زیادہ قیمت دیتا ہوں۔ نہ خریدنے والے سے یہ کہنا جائز ہے کہ تم یہ چیز مجھ سے خریدو میں تمہیں سستی دیتا ہوں، پہلی بیع نفع کر دو۔ اس سے آپس میں شدید عداوت پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر دو فریقوں میں نکاح کی بات طے ہو چکی ہے صرف عقد باقی ہے تو کسی دوسرے کو ان کی بات ختم کرو، کراہنا پیغام بھیجنا جائز نہیں، ہاں اگر بیع طے نہیں ہوئی اور اسی طرح ابھی رشتہ طے نہیں ہوا تو ہر شخص خریدنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میں اتنی قیمت پر خریدتا ہوں، اسی طرح ہر شخص نکاح کا پیغام بھی دے سکتا ہے۔

۶۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی اللہ کے بندے ہو تو اس کا حکم مانو، بندے کا کیا کام ہے کہ اپنی بات چلائے، پانچ چیزوں سے منع کرنے کے بعد حکم یہ دیا کہ نبی بھائیوں کی طرح آپس میں بھائی بن جاؤ، تمہارے درمیان مگے بھائیوں کی طرح باہمی شفقت، رحمت، محبت، غمخواری، معاونت اور خیر خواہی ہونا چاہیے۔

۷۔ وہ چیزیں جن سے اسلامی اخوت کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، پھر اس اخوت کو ظاہر کرنے والی تین چیزیں بیان فرمائیں:

۱۔ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کی جان پر نہ مال پر نہ عزت پر۔

۲۔ وہ اس کی مدد نہیں چھوڑتا، اگر وہ مظلوم ہے تو اسے ظلم سے بچاتا ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد اس طرح کرتا ہے کہ اسے ظلم سے روکتا ہے۔

۲۔ اسے حقیر نہیں جانتا، کیونکہ مسلمان کو حقیر جاننے کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے اور تکبر ایمان کے منافی ہے۔

صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْكِبَرُ بَصَرُ الْحَقِّ وَ عَمُطُ النَّاسِ)) [صحیح مسلم - ج ۱، الإیمان ۳۹]

”تکبر حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔“

تکبر آدمی دوسرے کو حقیر جاننے کی وجہ سے انھیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا اس پر فرض ہے۔

۸۔ تقویٰ کیا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟

تقویٰ کا لفظی معنی ڈرنا اور بچنا ہے، اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کی تمام منع کردہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے اور اس کا اثر تمام اعضا پر ظاہر ہوتا ہے۔

۹۔ مسلمان کو حقیر جاننے کا گناہ:

فرمایا: ”آدمی کو برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے۔“ کیونکہ اسے حقیر جاننے کی وجہ تکبر ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِي وَ الْعِظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)) [صحیح ابی داؤد - ج ۱، اللباس : ۲۸]

”کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی

یک پر مجھ سے مقابلہ کیا، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔“

اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ »

[مسلم]

”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔“

۱۰۔ کُلُّ مُسْلِمٍ اور کُلُّ الْمُسْلِمِ میں فرق:

کُلُّ مُسْلِمٍ کا معنی ہے ہر ایک مسلمان اور کُلُّ الْمُسْلِمِ کا معنی ہے مسلمان کا کل، مسلمان کا ہر حصہ، مسلمان کی ہر چیز، رسول اللہ ﷺ نے خود ہی وضاحت فرمادی کہ مسلمان کی ہر ایک چیز، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔

چار بری چیزوں سے بچنے کی دعا

۱۷/۱۴۱۱۔ « وَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ

مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَ الْاَعْمَالِ وَ الْاَهْوَاءِ وَ الْاَذْوَاءِ »

[اُخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَ اللَّفْظُ لَهُ]

”قطیبہ بن مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! مجھے

بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔“ (اسے ترمذی نے

روایت کیا اور حاکم نے صحیح کہا اور یہ لفظ حاکم کے ہیں)

تخریج:

[صحیح۔ ترمذی: ۳۶۹۱۔ حاکم: ۵۴۲۔ البانی نے اسے صحیح کہا
میں۔ دیکھئے صحیح الترمذی: ۲۸۴۰]

مفردات:

جَنِبُ باب تکمیل کا مصدر ہے تعجیب کا معنی دور رکھنا ہے، أَخْلَاقُ، خُلُقُ کی جمع ہے، الْهُوَاءُ، هَوًى کی جمع ہے اور أَذْوَاءُ ذَاة کی جمع ہے۔

برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے مراد ہے آدمی کی وہ عادتیں جو اس کی پیدائشی عادتوں کی طرح بنتے ہو جائیں، اخلاق کہلاتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

كَذَٰكَ أَذْبَتْ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِي
إِنِّي وَجَدْتُ مِثْلَكَ الشُّيْمَةَ الْأَذْبَا

”مجھے اسی طرح ادب سکھایا گیا یہاں تک کہ وہ میری طبیعت کی عادت بن گیا ہے، میں نے تمام
نقصاتوں کا اصل ادب کو پایا ہے۔“

برے اخلاق وہ ہیں جو شریعت کی نظر میں برے ہیں اور جنہیں انسانی عقل اور فطرت بھی برا جانتی ہے، مثلاً حسد، کینہ، جھوٹ، خیانت، دھوکا، سنگدلی، بغل، بزدلی، بے صبری وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں اچھے اخلاق ہیں، مثلاً بردباری، عفو، سخاوت، صبر، رحم، لوگوں کے کام آنا، ان کی تکالیف اٹھانا اور
نا سے احسان وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے برے اخلاق سے پناہ مانگی اور اچھے اخلاق کے حصول کے لیے دعا کی،

چنانچہ نماز کے افتتاح کی دعائیں ہے۔

((وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
وَاصْرِفْ عَنِّي سَبِّهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَبِّهَا إِلَّا أَنْتَ))

[صحيح مسلم صلاة المسافرين : ۲۰۱]

”اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے (کیونکہ) سب سے اچھے اخلاق کی ہدایت
تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے (کیونکہ) مجھ سے برے
اخلاق کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔“

برے اعمال سے مراد وہ تمام کام ہیں جو شریعت کی نظر میں برے ہیں اور فطرت انسانی بھی اس
مخالف ہو گئی ہو تو انہیں برا جانتی ہے، مثلاً قتل ناحق، زنا، چوری، بہتان وغیرہ۔
بری خواہشات وہ ہیں جن کے پیچھے اگر انسان لگ جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کا انجام ہر
ہو، بری بیماریاں جو انسان کو ذہنی یا جسمانی طور پر بے کار کر دیں، لوگوں کو اس سے نفرت دمانے کا
باعث ہوں جیسے بدمس، جذام، عشت، جنون، فالج وغیرہ۔

جھگڑے، مذاق اور وعدہ خلافی کی ممانعت

۱۸/۱۲۱۴۔ ((وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُعَارِضْ أَخَاكَ وَلَا تُحَارِضْهُ
وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفْهُ)) [أُحْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ]

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بھائی سے جھگڑا

مت کر، نہ اس کے ساتھ مذاق کر اور نہ اس سے ایسا وعدہ کر کہ اس کی خلاف ورزی کرے۔" (سے ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا)

تخریج:

[ضعیف۔ ترمذی : ۱۹۹۵] ترمذی نے روایت کر کے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے اسی سند سے جانتے ہیں، البانی نے اسے "ضعیف الترمذی" (۳۴۱) اور "ضعیف الجامع" (۶۲۷۴) میں ضعیف قرار دیا ہے۔

مفردات:

لَا تُعَارِ مَارِي يُعَارِي مُعَارَاةً وَ مِرَاءً بَاب مَفَاعَلَةٌ سے نمی کا صیغہ ہے، "اور وہ" مری "جھڑامت کر۔

فَتُخْلِفُهُ بَاب افعال سے فعل مضارع ہے، اس پر نصب اس لیے ہے کہ یہ ((لَا تَعْلَهُ)) نمی کے جواب میں ہے اور اس پر فاء داخل ہوئی ہے، اس فاء کے بعد اُنَّ ماضیہ مقدر ہوتا ہے۔

فوائد:

۱۔ اس حدیث کی سند کیسی ہے؟

اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی لیث بن ابی سلیم ہیں تقریب میں ہے۔ ((صِدْقٌ اخْتَلَطَ اخِيْرًا وَلَمْ يَتَمَيَّزْ حَدِيثُهُ فُتْرًا)) "سچا ہے آخر عمر میں اسے اختلط ہو گیا اور اس کی حدیث کی تمیز نہیں ہو سکی اس لیے اسے ترک کر دیا گیا۔"

۲۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترمذی نے اسے حسن غریب کیوں فرمایا ہے؟ غریب تو اس لیے کہا کہ

اس کی سند صرف ایک ہے اور راوی کمزور ہونے کے باوجود حسن اس لیے کہہ دیا ہے کہ اس کے مفہوم کی تائید دوسری آیات و احادیث سے ہوتی ہے۔

۳۔ کیا ضعیف حدیث بیان کرنا درست ہے؟ ضعیف حدیث بیان کرنا درست نہیں ہاں اگر ساتھ کہہ دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے جیسا کہ یہاں مصنف نے واضح کر دیا ہے تو درست ہے، کیونکہ کسی حدیث کے ضعف کا علم بھی ایک بہت بڑا علم ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، ہاں اگر اس کی تائید دوسری احادیث سے یا قرآن مجید سے ہوتی ہو تو پھر بطور استدلال بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کا ضعف واضح کر دیا جائے تاکہ اصل استدلال مجموعی مفہوم سے ہو، صرف ضعیف حدیث کے کسی لفظ کو استدلال کی بنیاد نہ بنایا جائے۔

۴۔ مسلمان سے جھگڑا کرنا منع ہے۔ ناجائز ”مراء“ کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی دوسرے شخص کی بات پر کسی ضرورت اور مقصد کے بغیر اعتراض کرتے رہو اور اس کی خرابی نکالتے رہو، مقصد صرف اسے نچا دکھانا، ذلیل کرنا اور اس پر اپنی برتری ثابت کرنا ہو۔ (سبل السلام) خواہ مخواہ، جھگڑے کی خدمت صحیح احادیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا:

«إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الْأَلَدُ الْخَصِيمُ»

[صحیح مسلم، العلم: ۲]

”اللہ کو آدمیوں میں سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ دھرم، سخت جھگڑالو ہو۔“

شہ تعالیٰ نے کنار کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا:

«مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ» [الزعرور: ۵۸/۴۳]

”انہوں نے اس (ابن مریم) کو آپ کے لیے صرف جھگڑے کے لیے بطور مثال بیان کی

ہے، بلکہ وہ سخت جھگڑا لوگ ہیں۔“

۵۔ کیا ہر قسم کا جھگڑا حرام ہے۔ وہ جھگڑا جس کا مقصد حق معلوم کرنا یا حق کو دلیل سے ثابت کرنا ہو، اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو جائز بلکہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا:

﴿وَجَاهِدُوا لِمَدِيَنَاتِنِ حٰی اَحْسَنُ﴾ [النحل: ۱۶/۱۶۵]

”ان کے ساتھ اس طریقے سے جھگڑا کر جو سب سے اچھا ہے۔“

مناظرہ، مجادلہ اچھے طریقے سے ہو تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سید المرسلین تھے، آپ دیکھیں انھوں نے کس طرح نمرود کے خدائی دعویٰ کو باطل کر کے اسے مبہوت کر دیا، ستارہ، چاند اور سورج پوہنے والوں کو ﴿لَا اُحِبُّ الْاٰفِلَاحَ﴾ کی دلیل سے لا جواب کر دیا، بت پرستوں کو کہہ دیا کہ ”ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو یہ سب ان کے بڑے کا کام ہے“ انھیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اصل تصور خود تمھارا ہے۔

ہاں اس میں ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ طریقہ شائستہ ہو، بات حسن ہی نہیں احسن ہو۔ اہل کتاب سے بحث کرتے وقت بھی اس کی تاکید فرمائی:

﴿وَلَا تُحَادِّثُوا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ﴾ [النکبوت: ۲۹/۳۶]

”اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا مت کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔“

تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بحث کے لیے تو اور بھی اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

۶۔ مزاح کی کون سی صورت حرام ہے؟ وہ مزاح جس کا مقصد کسی مسلم بھائی کی تحقیر، اسے ذلیل

کرنا اور اس کی خاک اڑانا ہو حرام ہے۔ اس کی تہہ میں خود جینی، تکبر اور اپنی برتری ثابت کرنا

ہوتا ہے اور اس سے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَرِيَانَهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا قَوْمًا عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا يَسَاءُ قَوْمًا
يَسَاءُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ [الحجرات ۱۱۰-۱۱۱]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے، وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں ہی عورتوں سے مذاق کریں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔“

۷۔ مزاح کی جائز صورت کیا ہے؟ جب مزاح صرف خوش طبعی کی حد تک ہو اس میں کوئی غلط یا خلاف واقع بات نہ کی گئی ہو، جس شخص سے مذاق کیا گیا ہے اس کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے بلکہ وہ خود بھی لطف محسوس کرے اور اسے خوشی حاصل ہو تو ایسا مذاق جائز ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے، مگر اس کے لیے بہت تیز ذہانت کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی دوست کی دل شکنی نہ ہو جائے۔

خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم
انہیں نہیں نہ لگ جائے آہنیوں کو

بوہریرہ جلیٹو سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ((إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا)) آپ ہم سے مزاح کر لیتے ہیں۔ فرمایا: ((إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا)) ”میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔“ [صحيح الترمذی ۱۶۲۱۰]

کتب حدیث میں آپ ﷺ کی خوش طبعی کے کئی واقعات مذکور ہیں، مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ انس جلیٹو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”یا رسول اللہ! مجھے سواری دیجیے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دیں گے۔“ وہ کہنے لگا: ”اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا۔“ آپ نے فرمایا: ”اونٹ اونٹیوں کے بچے ہی

تو ہوتے ہیں۔ [ابوداؤد، ماجہ فی المزاج اور دیلمی صحیح اسی داؤد: ۴۹۹۸]
 ۸۔ وعدہ خلافی کے متعلق تفصیل کے لیے دیکھیے، اس باب کی حدیث (۱۳۰۰۶)

بد خلقی اور بخل کی مذمت

۱۹/۱۳۱۴۔ «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
 فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَ سُوءُ الْخُلُقِ»

[أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ]

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو خصلتیں مومن میں
 جمع نہیں ہوتیں، بخل اور بد خلقی۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کی سند میں کچھ
 کمزوری ہے)

تخریج:

[اس کی سند میں کچھ ضعف ہے۔ ترمذی: ۲۶۸۴۔ الادب المفرد لبخاری
 ۲۸۲ وغیرہما]، سند اس طرح ہے عن صدقہ بن موسیٰ عن مالک بن دینار عن عبد اللہ بن
 غالب عن ابی سعید مرفوعاً۔ ترمذی نے فرمایا: ”یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صدقہ بن موسیٰ کے
 عدوہ کسی سے نہیں جانتے۔“ شیخ البانی نے فرمایا: ”وہ اپنے سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہے۔“
 منذری نے فیض القدر میں فرمایا کہ وہابی نے کہا ”صدقہ“ ضعیف ہے۔“ اسے ابن معین وغیرہ
 نے ضعیف کہا ہے اور منذری نے فرمایا ہے وہ ضعیف ہے اور حافظ نے تقریب میں فرمایا

((صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ اَنْتَهَى)) ادبکے تحفۃ الاشراف ۴/۴۷۸ [

نواکد:

حدیث کی سند میں اگرچہ ضعف ہے مگر بغل اور بد خلقی کی مذمت میں کئی آیات و احادیث آئی ہیں اور انھیں کنار کے اوصاف میں شمار کیا گیا ہے، بغل کی مذمت میں آیات:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ الَّذِي يَخْلُوفُ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُغْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَهُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۱۸۰ ﴾

[النساء : ۴/۳۶، ۳۷]

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا ہو، غر کرنے والا ہو، وہ جو بغل کرتے ہیں اور لوگوں کو بغل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْتُمُ بِالْزَيْنِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ السَّيِّئَةَ ۚ وَلَا يَخْشَىٰ عَلَىٰ طَعَامِ

السُّكَنِیَّ ۚ ﴾ [الماعون : ۱۰۷/۳۰۱]

”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھگڑاتا ہے تو یہی ہے جو تم کو دھکے دیتا ہے

اور (خود کھانا تو دور ہے) مسکین کو کھانے پر رغبت (بھی) نہیں دلاتا۔“

اور جہنمیوں کے بیان میں جس میں انھوں نے اپنے جہنمی ہونے کے اسباب بیان کیے، ذکر فرمایا

﴿ قَالُوا لَعْنَتُكَ مِنَ الْبَصَلِیْنَ ۚ وَلَعْنَتُكَ تُطْعِمُ السُّكَنِیْنَ ۚ ﴾ [المدر : ۷۴/۹۹]

”وہ کہیں گے ہم نمازیوں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے۔“

اور فرمایا:

﴿وَأَقَامَنَّ بُحْلًا وَاسْتَعْلَفَ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ۖ فَتَنِي تَزْوِجَ الْعُسْرَى ۖ﴾

[اللیل : ۸۲/۸۰، ۸۱]

”اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی کی اور جنت کو جھٹلایا ہم اسے مشکل کی طرف جانے کی

آسانی دیں گے۔“

دیکھیں ان تمام آیات میں بخل کی صفت کفار کے ضمن میں ہی بیان ہو رہی ہے۔

بد خلقی کی مذمت:

ایسی خصلتیں جو طبیعت میں پختہ ہو جائیں اور اس طرح عادت بن جائیں کہ بغیر سوچے سمجھے خود بخود سرزد ہوتی رہیں خلق کہلاتی ہیں، خصوصاً جن عادات کا تعلق ایک دوسرے سے برتاؤ کے ساتھ ہو، اچھی ہوں تو حسن الخلق اور بری ہوں تو سوء الخلق۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کے متعلق فرمایا:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۖ﴾ [القلم : ۴، ۵]

”آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔“

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے

فرمایا: «كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ» ”آپ کا خلق قرآن تھا۔“ [مسند احمد:

۹۱/۶] یعنی قرآن مجید میں مذکور تمام اوصاف و خصال آپ کی عادت اور طبیعت بن

چکے تھے۔

اسی سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اخلاق سیئہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان پر بڑے اخلاق والے لوگوں کی پیروی آپ ہرگز نہ کریں، فرمایا۔

﴿وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّابٍ تُمَنِّبُكُمْ عَلَيْهِمْ سَآءَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا أَفْهَمَ ۚ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ ۚ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَلِيظًا ۖ قَالُوا أَتُحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ رَسُولَهُ ۖ قَالُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ ۚ قَالُوا أَتُحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ رَسُولَهُ ۖ قَالُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ ۚ قَالُوا أَتُحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ رَسُولَهُ ۖ قَالُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ ۚ قَالُوا أَتُحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ رَسُولَهُ ۖ قَالُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ ۚ﴾

[القلم: ۱۰-۱۵]

”اور تو کسی ایسے شخص کا کہنا بھی نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، سرکش پھر ساتھ ہی مشہور بدنام ہو، اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔“
حق یہ ہے کہ یہ اخلاق سیئہ کفار ہی کا حصہ ہیں ایمان مومن کو کبھی اتنی ہستی میں نہیں گرنے دیتا۔

گالی میں چہل کرنے والے کے لیے وعید

۱۴۱۴ھ - ۱۴۱۵ھ - «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَبَانُ مَا قَالَا فَعَلَى الْمَادِي، مَا لَمْ يَتَّخِذِ الْمَظْلُومُ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص جو کچھ کہیں (اس کا گناہ) چہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، البر والصلة : ۶۸، وغیرہ۔ دیکھیے تحفة الاشراف : ۱۰/۲۳۲]

نوٹ:

گالی کا بدلہ لینے کا جواز: اس حدیث میں اس شخص سے بدلہ لینے کو جائز رکھا گیا ہے جو گالی دینے میں پہل کرے بشرطیکہ بدلہ لینے والا صرف اتنی گالی پر صبر کرے جتنی اسے دینے والی ہے زیادتی نہ کرے، اس صورت میں دونوں کا گناہ چل کرے والے کی گردن پر ہوگا، کیونکہ گالی گلوچ کے اس سلسلے کا اصل باعث وہ بنا ہے:

﴿لَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكَ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ وَيُحِلُّ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكَ﴾

[البقرة : ۱۹۴/۲]

”تو جو شخص تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔“

جواب میں گالی دینے سے پرہیز کی فضیلت:

لیکن اگر یہ صبر کرے اور برداشت کرے تو یہ افضل ہے اور باعث ثواب ہے کیونکہ جواب شروع ہو جائے تو اکثر اوقات زیادتی ہو جاتی ہے اور شیطان کو دخل دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ لَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

[النشوری : ۴۲/۴۰]

”اور برائی کی جزا اس کی مثل برائی ہے پھر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، نبی ﷺ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تعجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جب اس نے زیادہ ہی برا بھلا کہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ نبی ﷺ غصے میں آ گئے اور (وہاں) سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے جا کر آپ سے ملے اور کہنے لگے: ”یا رسول اللہ! وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے سے اٹھ گئے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو شیطان آگھسا، سو میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔“ مسند احمد : ۴۳۶/۲۔ اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ [تمثیل۔ البانی نے اسے حسن کہا، (دیکھیے صحیح ابی داؤد : ۴۸۹۷]

مسلمان کو نقصان پہنچانے اور اس کی مخالفت کرنے کا وبال

۲۱/۱۴۱۵۔ «وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَ مَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنُهُ]

”بو صرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی مسلم کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا اور جو شخص کسی مسلم کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے گا۔“ (اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن کہا)

تخریج:

[سند میں کچھ ضعف ہے، حدیث حسن لغیرہ ہے] ابوداؤد : ۳۶۳۵۔ ترمذی : ۱۹۴۰ [ترمذی میں "مسلمًا" کا لفظ نہیں ہے، مشہور حدیث لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (نہ ابتداء میں تکلیف دینا جائز ہے نہ ضد میں یا مقابلے میں آ کر) اس کی تائید ہے، حرید شواہد کے لیے۔ دیکھیے اردو الغلیل : (۸۵۶) اور ملاحظہ فرمائیں، تکتہ الاشراف : (۲۲۸/۹)

مفردات:

صَارَ بَاب مَفَاعَلہ میں سے ہے، جو شخص ارادے اور قصد سے کسی کو تکلیف پہنچائے اسے مضار کہتے ہیں، اگر کوئی حق و صوں کرنے کے لیے یا حد یا تعزیر کے لیے تکلیف پہنچائے یا اس سے بلا ارادہ دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے، تو یہ مضار نہیں۔

مُتَشَاقٌّ یہ مشتق میں سے بَاب مَفَاعَلہ ہے یعنی کسی کے مقابلے میں مخالفت پر اتر آنا کہ وہ ایک شق (طرف) میں ہو اور یہ اس کے بالتقابل دوسری شق میں ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الذُّمْلُونَ﴾ رُخ میں بھی یہی معنی مراد ہے۔

فوائد:

مسلمان اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ اس کا دوست ہوتا ہے : ﴿أَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور فرمایا : ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ اب ظاہر ہے جو شخص اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے کس طرح گوارا فرمائے گا اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس قسم کا عمل ہو اسی قسم کی جزا ہوتی ہے، اس لیے مسلمان کو جان و مال یا عزت کسی بھی چیز میں قصداً تکلیف پہنچانے والے کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے گا اور جو شخص خواہ مخواہ کسی مسلمان کی مخالفت پر اتر

آئے، اس سے عناد رکھے، اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے گا۔

۱۔ جو صرمہ منیٰ صحابی اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں نام میں بہت اختلاف ہے، بنو مازن بن نجار سے ہیں، بدر اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ (سبل)

بدر بانی کرنے والے بے ہودہ بکنے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے

۱۶۱۶/۲۔ «وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ يُبْغِضُ الْفَاجِشَ الْبَذِيءَ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ]

”ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان (گالیاں بکنے والے)، بے ہودہ، گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا ہے)

تخریج:

(اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، حدیث [صحیح لغیرہ] ہے۔ ترمذی (۲۰۰۴) میں مکمل روایت اس طرح ہے:

«عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خُلُقٍ حَسَبٍ وَإِنْ

اللّٰهُ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ

”ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، وہ یعلیٰ بن مالک کے واسطے سے ام درداء جیٹھا سے اور وہ ابو درداء جیٹھا سے روایت کرتی ہیں کہ: ”نبی ﷺ نے فرمایا: ”مومن کی میزان میں کوئی چیز اچھے فلق سے زیادہ وزنی نہیں ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان (گالیاں بکنے والے) ہے ہو وہ، گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔“

شیخ البانی نے فرمایا: ”یعلیٰ بن مالک کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے ثقہ نہیں کہا اور اس سے ابن ابی ملیکہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی۔ اس لیے حافظ برت نے فرمایا ”مقبول“ یعنی متابعت کے وقت، شیخ البانی فرماتے ہیں اس کے آخری حصے: ((وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ)) کے دو شاہد بھی ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سلسلة الاحادیث الصحیحة : ۸۷۶۔ اور دیکھیے تحفة الاشراف : ۲۴۶/۸

مفردات:

”يُبْغِضُ“ بغض محبت کی ضد ہے، بغض لوگ کہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اچھا بدلا دے گا، اسے عزت عطا فرمائے گا اور اس کے بغض کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا دے گا، اسے ذلیل کرے گا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ محبت اور بغض کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے مگر محبت اور بغض کا مطلب یہ بر گز نہیں۔ محبت اور بغض کا مطلب ہر شخص جانتا ہے، دوستی اور دشمنی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آئی ہیں، من پر ایمان لانا واجب ہے، جو لوگ ان کا کوئی اور مطلب بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ ماننے سے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق آتا ہے، کیونکہ یہ جذبات تو انسانوں میں پائے جاتے ہیں

اور انسان محبت اور دشمنی کے جذبے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے انھوں نے اللہ کی صفات کی تاویل کی جو درحقیقت اصل صفت حب و بغض کی نفی ہے کیونکہ بدلا دینا، عزت کرنا یہ الگ صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ میں یہ بھی پائی جاتی ہیں اور محبت اور بغض اس کی الگ مستقل صفات ہیں۔

یعنی یہ بات کہ حب و بغض کو اللہ کی صفات مانیں تو انسانوں کی مشابہت لازم آتی ہے جب کہ اللہ کی مثل تو کوئی چیز نہیں اس لیے ہم اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے بلکہ ان کا مطلب دوسرا کرتے ہیں تو اس میں قابل غور یہ بات ہے کہ اگر محبت اور بغض انسانوں میں پائے جاتے ہیں تو اچھا بر بدلا دینا، عزت کرنا یا بے عزتی کرنا بھی تو انسانوں میں پایا جاتا ہے، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ میں نہیں ہونا چاہیے اور ان کا مطلب بھی کچھ اور نکالنا چاہیے اور آخر کہاں تک مطلب نکالتے جائیں گے۔ صاف کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ صفات سے خالی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان فرما دیا ہے، فرمایا:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوری: ۱۷/۴۲]

”یعنی اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سنے والا، دیکھنے والا ہے۔“

یعنی تم سننے اور دیکھتے ہو اور اللہ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، تمھارا سننا اور دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا ایک جیسا نہیں، بلکہ اللہ کا سننا اور دیکھنا اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ معلوم ہوا انسانوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کا ہی انکار کر دینا درست نہیں بلکہ یہ دراصل قرآن کا انکار ہے۔

اسی طرح حب و بغض یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مگر جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں،

مخلوق کی طرح نہیں اور نہ ہی وہ انسانوں کی طرح محبت و بغض کے ہاتھوں بے بس ہے۔

أَلْفَا حَشْ حَشْ، فَا حَشْ، فَعَاءٌ سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو بہت ہی قبیح ہو، زنا کو اسی لیے

نہش کہتے ہیں، شدید بغل کو فحشاء کہتے ہیں: ﴿الْكَيْظُنُّ يَبْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ۲۶۸] میں یہی مراد ہے، گالی بکنا، بے حیائی کی بات کرنا بھی فحش ہے۔ اس حدیث میں یہی مراد ہے، البذیء، بداء سے فعل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے، بے ہودہ اور گندی باتوں کو بداء کہتے ہیں۔

فحش گوئی، بدکلامی اور لعن طعن کرنا مومن کی شان نہیں

۲۳/۱۷۱۶۔ «وَأَلَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» [وَحُسْنُهُ وَصَحْحُهُ فَعَابَكُمْ، وَرَجَعَ لِدَارِ قُطَيْبٍ وَقَعَهُ]

”ترمذی نے بنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انھوں نے یہ روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی: ”مومن بہت طعنے دینے والا، بہت لعنت کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بے ہودہ کہنے والا نہیں ہوتا۔“ (پورے حسن کہا ہے، حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور دارقطنی نے اس کے موقوف (صحابی کا قول) ہونے کو راجح قرار دیا ہے)

تخریج:

[صحيح] [ترمذی: ۱۹۷۷۔ حاکم: ۱۲/۱۔ بیہقی: ۱۹۳/۱۰ شیخ البانی نے تصحیح (۳۲۰) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ مقام قابل مطالعہ ہے کہ کس طرح جرح غیر مفسر رد کی جاتی ہے اور یہی جرح کا حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور [دیکھیے تحفة

فوائد:

۱۔ مومن پر لعن طعن حرام ہے۔ طعان اور لعان مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ طعن دینے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا۔

”مومن بہت زیادہ طعن دینے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔“ کا مطلب یہ نہیں کہ مومن تھوڑا بہت یہ کام کرتا رہتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا اور اسے طعن دینا بالکل ہی حرام ہے۔

﴿وَلَا تَلْعَنُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (فحجرات : ۵۹/۱۱۶)

”ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔“

عابت بن ضحاک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حدیث لمبی ہے... اس کا ایک فقرہ یہ ہے:

﴿وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فهُوَ كَقَتْلِهِ﴾ [بخاری : ۶۰۴۸]

”جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے۔“

مومن کو تو جانور پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں، ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے قافلے میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی، رسول اللہ ﷺ نے سن لیا..... فرمایا: ”اس اونٹنی سے اس کا سامان اور پالان سب اتار دو، یہ ملعون ہو چکی۔“ چنانچہ اس کا سامان اتار دیا گیا اور وہ اونٹنی چھوڑ دی گئی۔ [صحیح ابی داؤد، الجہاد : ۵۵] آپ کی اتنی پر حکمت اور زبردست سرزنش کے بعد جانوروں پر لعنت کی جرأت کسے ہوگی؟

۲۔ مبالغہ کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟

”مومن لعان طعن نہیں ہوتا۔“ دراصل کفار پر تعریض اور چوٹ ہے کہ مومن نہیں بلکہ کافر لعان طعن ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر چوٹ کرتے ہوئے کہے کہ میرا باپ نامی گرامی چور نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معمولی چور تھا بلکہ وہ کہتا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صفات مبالغہ کے صیغے کے ساتھ ہی استعمال فرمائی ہیں۔

﴿وَلَوْلَا لَعْنَةُ اللَّهِ لَتَكُنَ الْأَعْرَابُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ۱۰۴/۱۰۵]

”اولیٰ ہے ہر بات پر زیادہ طعنہ دینے والے بہت زیادہ عیب لگانے والے کے لیے۔“
(سورت کے آخر تک)

سورۃ القلم میں کفار کی بدخصلتوں میں سے یہ بھی شمار فرمائیں ﴿مَتَارِفُكَ لَا يَجِدُونَ﴾ [القلم: ۱۱] ”بہت طعنے دینے والا، بہت زیادہ جغل خور۔“

۳۔ وہ لوگ جن پر لعنت جائز ہے:

جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے، ان پر لعنت جائز ہے، مثلاً:

﴿فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ۸۹/۹۰]

”پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔“

ورفرمایا:

﴿وَاللَّعْنَةُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ۱۸/۱۹]

”خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا»

[صحيح أبي داود، الأشربة : ۲۷]

”اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے اور پلانے والے پر۔“

اور فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ

فَتَقْطَعُ يَدُهُ» [بخاری، حدود : ۶۷۸۳]

”اللہ تعالیٰ لعنت کرے چور پر انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور رمی چراتا

ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے (جب انڈے یا رسیاں دینار کے چوتھے حصے کی قیمت کو

پہنچ جائیں)۔“

۴۔ کسی متعین شخص پر لعنت جائز نہیں:

اس موقع پر ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ کفر پر فوت ہونے والے کافر تو بلاشبہ اللہ، اس کے

رسولوں اور فرشتوں وغیرہم کی زبان پر ملعون ہیں، مگر کسی زندہ شخص کے معاملے میں اگر لعنت کا لفظ

آئے تو صرف اس فعل پر ہوگا، مثلاً چور پر اللہ کی لعنت ہو، شرابی پر اللہ کی لعنت ہو، نالیلم پر اللہ کی لعنت

ہو، کفار پر اللہ کی لعنت ہو، مگر کسی شخص کو متعین کر کے کہنا کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو یہ جائز نہیں کیونکہ

اگر وہ مسلمان ہے تو لعنت والا کام کرنے کے باوجود وہ ملت سے خارج نہیں اور مسلم بھائی کے لیے

بددعا کی بجائے دعا کرنی چاہیے جب کہ لعنت بددعا ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں عبد اللہ نامی ایک آدمی تھا جسے

لوگوں نے حمار (گدھے) کا لقب دے رکھا تھا اور وہ رسول اللہ ﷺ کو ہنسایا کرتا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے شراب کی وجہ سے کوڑے بھی مارے تھے۔ ایک دن اسے لایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے (اسے کوڑے مارنے کا) حکم دیا اور اسے کوڑے مارے گئے، لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا: "اے اللہ! اس پر لعنت کر، اسے کس قدر زیادہ مرتبہ (شراب پینے کی وجہ سے) لایا جاتا ہے۔" تو نبی ﷺ نے فرمایا: "اسے لعنت مت کرو کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔" [بخاری الحدود، باب : ۵]

دیکھیے آپ ﷺ نے شرابی پر لعنت کرنے کے باوجود عبد اللہ حمار جو عطا پر لعنت کرنے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا تھا۔ اگر لعنت کا کام کرنے والا شخص کافر ہے تب بھی اسے متعین کر کے اس کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے اور اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جب آپ ﷺ ہجری کی آخری رکعت کے رکوع سے اٹھے تو یہ کہہ رہے تھے۔

((اَللّٰهُمَّ الْعَنُ فُلَانًا وَ فُلَانًا وَ فُلَانًا))

"اے اللہ! فلاں، فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔"

تو اللہ نے یہ آیت اتار دی:

((لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ))

[آل عمران : ۱۲۸/۳]

"نہیں ہے آپ کے اختیار میں اس معاملے سے کچھ، یا انھیں توبہ کی توفیق دے دے یا انھیں عذاب سے دے دے پس بے شک وہ ظالم ہیں۔" [دیکھیے بخاری، حدیث ۶۹-۷۰-۷۱]

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صفوان بن امیہ اور اسمیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے حق میں بددعا کیا کرتے تھے تو یہ آیت اتری۔

﴿لَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا زُيِّنَ لَكَ بِهِمْ فَأَنْتُمْ فَاعِلُونَ﴾

[آل عمران : ۱۲۸/۳]

یہ لوگ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو ستانے میں بہت بڑھ گئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام لے کر لعنت اور بددعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اپنے اختیار سے انہیں سہماں ہونے کی توفیق بخش دی، یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔

فوت شدہ لوگوں کو گالی مت دو

۱۴۱۸/۲۴۔ ((وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدْ مَوَا)) [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مردوں کو گالی مت دو کیونکہ یقیناً وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے جو انہوں نے آگے بھیجی۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج:

[بخاری ۶۵۱۶۔ دیکھیے تحفة الاشراف : ۲۹۲/۲]

مفردات:

لَا تَسُبُّوا مَيِّتٌ يُسَبُّ (نصر ینصر) سے نکلی کا میغذ ہے، یہ دراصل سبّ سے

مشتق ہے جس کا معنی (است) اور ہوتا ہے۔ سَبَّهَ أَيْ طَلَعَهُ فِيْ اسْتَبَّه یعنی "اس نے اسے
دیر میں کچھ کالگایا۔" اسی طرح یہ قبیح گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی غفلی اعضاء
کا تذکرہ صاف لفظوں میں کتنا سائے کے ساتھ کر کے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔

فوائد:

۱۔ مردوں کو گالی دینا کیوں منع ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فوت شدہ لوگوں کو گالی دینے سے منع
فرمایا خواہ مسلمان ہوں یا کافر اور اس کی دو وجہیں بیان فرمائیں، ایک تو اس حدیث میں بیان
ہوئی ہے کہ انھوں نے جو کچھ کیا اس کے پاس پہنچ چکے، اب انھیں اس کا بدلا مل رہا ہے، انھیں
گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا مالک خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔

دوسری وجہ ترمذی میں مغیرہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مردوں کو گالی مت
دو کیونکہ ایسا کرنے سے تم زعموں کو ایذا دو گے۔" [ترمذی: ۱۹۸۲] البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا
ہے، [دہکھے السننہ الصحیحة: ۲۳۹۷] کیونکہ کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے
عزیزوں کو گالی دی جائے خواہ وہ کافر ہی ہوں۔

۲۔ قرآن و حدیث میں کفار کی برائیاں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ مردوں کو گالی دینے کی
حرمت کے باوجود قرآن و حدیث میں بہت سے فوت شدہ کفار کی برائیاں بیان کی گئی ہیں بعض
علماء نے "اسے مردوں کو گالی مت دو۔" کے منافی سمجھ کر اس کی توجیہ کی ہے کہ یہ اس حکم سے
مستثنی صورت ہے جیسا کہ غیبت میں بعض صورتیں حرمت سے مستثنی ہیں۔

مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کافر کی غیبت سے منع کیا ہی نہیں گیا نہ ہی اس کی برائی بیان کرنا منع
ہے، اگر مقصد کسی کو کسی شخص کے شر سے پہچانا ہو یا شہادت ادا کرنا ہو تو مسلمان کی برائی بھی بیان

کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ سب دشمن ہے گندی گالی دینا۔ مردوں کو گالی دینا حرام ہے۔ خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، کیونکہ انہیں گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں اگر کوئی شخص زندہ ہے اور وہ گالی دینے میں پہل کرتا ہے تو اسے جواب میں اتنی ہی گالی دینا جائز ہے گو صبر افضل ہے، اسی طرح زندہ کافر کو ذلیل کرنے کے لیے گالی دینا ضرورت کے وقت جائز ہے، جیسا کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا:

((اِمْصَصْ بَطْرَ اللَّاتِ اَنْحَنُ نَفِرُ عَنْهُ ؟))

[بخاری / الشروط : ۱۵]

”جاؤ لات کی شرمگاہ کو چوسو! کیا ہم رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟“
اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے احد کے دن سباح کو کہا تھا:

((يَا اِبْنَ اُمِّ اَنْمَارٍ مُّعْطَاةِ الْبَطْلُوْرِ)) [بخاری، المغازی ۲۵]
”اے عورتوں کی شرمگاہوں کا تختہ کرنے والی ام انمار کے بیٹے۔“

نخن چھیں جنت میں نہیں جائے گا

۲۵ / ۱۹۱۹۔ ((وَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ))
[متفق علیہ]

”حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نخن چھیں (میب جو، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا) جنت میں نہیں جائے گا۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۶۰۵۶ - مسلم : الایمان : ۱۶۹، ۱۷۰ - دیکھئے نعمة
الاشراف : ۵۴/۲]

مفردات:

قَتَاتٌ بعض علماء نے فرمایا کہ قات اور نمام ایک ہی ہیں یعنی چغل خور۔
چنانچہ یہ حدیث ان الفاظ میں بھی آئی ہے: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» [مسلم،
الایمان : ۱۶۸] "چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔"

بعض نے ان کا فرق بیان کیا ہے کہ نمام (چغل خور) وہ ہے جو کسی موقع میں موجود ہوتا ہے اور
اس میں ہونے والی باتیں کسی دوسرے تک آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے پہنچاتا ہے کیونکہ «نَمَّ
إِلَيْهِ السَّخِيطُ» کا معنی ہے کسی شخص تک بات پہنچانا اسے پھیلانے کے لیے اور ان کے درمیان
فساد ڈالنے کے لیے۔ (قاموس)

اور قَتَاتٌ وہ جو لوگوں کی عیب کی باتیں چھپ کر سنتا ہے یا ادھر ادھر سے سن کر جمع کرتا ہے اور
دوسروں تک پہنچاتا ہے، بہر حال چغلی اور غن چینی (عیب جوئی) دونوں ہی نہایت قبیح افعال ہیں۔

نوائد:

۱۔ چغلی کی مذمت بہت سے مقامات پر آئی ہے، مسلم کی حدیث میں نمام (چغل خور) کے متعلق
فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چغل کھانا حرام ہے۔ قرآن مجید
میں کفار کی صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی: «هَٰذَا مَثَلٌ ذُو الْبَيْتِ» [القلم : ۱۱]
بہت طعنے دینے والا، بہت زیادہ چغلی کھانے والا۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے (مشکل) کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا ((فَكَانَ يُعْشَى بِالسَّيْمَةِ)) "پھل کھاتا تھا۔" [بخاری: ۲۱۸]

حقیقت یہ ہے کہ پھل سے باہمی محبت والفت کی جزکت جاتی ہے اور پھل خور معاشرے کو برہاد کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے اور اگر کوئی پھل لے کر آئے تو اس کی دوسرے لڑائی کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے وہ جس طرح دوسروں کی بات سمجھ رہا ہے اس لیے کر آ رہا ہے تمھاری باتیں دوسروں تک اسی طرح پہنچائے گا۔

۲۔ سخن چینی اور عیب جوئی کی مذمت:

فتات گرنما (چغل خور) کے معنی ہی میں ہو تو اس کی مذمت اوپر گزر چکی لیکن اگر اس سے مراد لوگوں کی باتیں سننا، انھیں جمع کرنا اور آگے پہنچانا ہو تو اس میں چغل خوری کے علاوہ ایک نہ کم چیز کی مذمت بھی کی گئی ہے، یعنی لوگوں کی جاسوسی کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا اور دوسروں کو پہنچانا، یہ بھی حرام ہے اور اس گناہ کا مرتکب بھی جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

صحیح بخاری میں ہمام سے روایت ہے کہ ہم حدیث جزیئہ کے ساتھ تھے، انھیں بتایا گیا کہ حدیث فغص (لوگوں کی) باتیں عثمان جزیئہ تک پہنچاتا ہے تو حدیث جزیئہ نے فرمایا: "میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ)) "لوگوں کی باتیں تلاش کر کے آئے پہنچاتے والا جنت میں نہیں جائے گا۔"

غصے پر قابو پانے کی فضیلت

۲۶، ۱۴۲۰ھ - ((وَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ)) [أَخْرَجَهُ النَّصْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَمْدِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا]

”انس غزوہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے غصے کو روک لے، اللہ تعالیٰ اس سے پندرہ عذاب رکب لے گا۔“ (اسے طبرانی نے ”الوسط“ میں روایت کیا اور ابن ابی الدنیا کے ہاں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے اس کا ایک شاہد بھی ہے)

تخریج:

طبرانی کی ”المعجم الاوسط“ کی فہرست میں یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔ البتہ اس میں عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ہی حدیث کے ضمن میں یہ الفاظ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہیں ((مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ سُورَتَهُ)) ”جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔“ [تصحیح الاوسط لنصیرانی حدیث: ۶۰۲۳] شیخ البانی نے سند صحیحہ: (۵۰۰) میں مجتہد کبیر کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا (یا رہے اوسط و کبیر دونوں کی سند ایک ہی ہے) یہ بہت ہی ضعیف سند ہے پھر اس کے ضعف کی تفصیل کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث اس سے بہتر سند کے ساتھ بھی آئی ہے، چنانچہ ابن ابی الدنیا نے ”کف الغضب“ میں ۸۰ رقم ۳۶ میں اور ابواسحاق مزکی نے ”الفوائد المختبہ“ (ارے ۱۳۱۲) میں (اس کا پتھو حصہ) اور ابن

عساکر (۱۱/۴۴۴) نے کئی سندوں کے ساتھ بکر بن خنيس سے انھوں نے عبداللہ بن دینار سے، انھوں نے نبی ﷺ کے بعض صحابہ سے (ابن ابی الدنیا میں اسی طرح ہے) اور باقی دونوں کتابوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی ہے۔

میں (البانی) کہتا ہوں اور یہ اسناد حسن ہے کیونکہ بکر بن خنيس صدوق ہے جس کی کچھ غلطیاں (بھی) ہیں جیسا کہ حافظ نے فرمایا اور عبداللہ بن دینار ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں چنانچہ حدیث ثابت ہوگئی، والحمد للہ۔ دیکھیے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث (۹۰۶) یہ پوری حدیث چونکہ بہت سے آداب کی جامع ہے اس لیے یہاں نقل کی جاتی ہے:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ الرَّجُلُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ يَطْرُدَ عَنْهُ جُوعًا وَلَئِنْ أَمْشَيْتَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِكَفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ) شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَرَّ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمَضِّبَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي

حَاجَةٌ حَتَّى تَنْهَيَا لَهُ أَثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ»

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”یا رسول اللہ! لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب شخص کون ہے اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آدمی کسی مسلم کو پہنچائے یا اس سے کوئی تکلیف دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس سے بھوک کو دور کرے اور کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے جانا مجھے اس مسجد (مسجد نبوی) میں مہینا بھرا تکاف سے زیادہ محبوب ہے اور جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کے عیسوں پر پردہ ڈالے گا اور جو شخص اپنے غصے کو، انہی حالت میں پی جائے کہ اگر وہ غصہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کے سلسلے میں چلے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو س دن ثابت رکھے گا جس دن قدم پھسل جائیں گے۔“ (ابھی)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں اس مقام پر افسانہ سے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں: ((مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ)) کنز العمال (۷۱۶۳) میں اس کا حوالہ یہ لکھا ہے: (اس اسی الدنيا في دم الغضب، ابو يعلى في مسنده و ابن شاهين والخبر انطى في مساوي الاحلاق و سعيد بن منصور في سننه عن انس رضي الله عنه اور اس کا ثبوت یہ لکھا ہے: ((مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَهُ، ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ

عُمَرَ) [کرم نعت : ۷۱۶۵]

نعم کے متعلق اس سے پہلے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، دیکھیے اس کتاب کی حدیث ۱۳۹۶ اور (۱۴۰۶)

دھوکے باز، بخیل اور مالک ہونے کے لحاظ سے برا شخص

جنت میں نہیں جائے گا

۲۷/۱۴۲۱۔ «وَعَنْ أَبِي نَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ ،
وَلَا بَحِيلٌ ، وَلَا مَنِيءُ الْمَنَكَةِ » [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ
حَدِيثَيْنِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ]

”ابو بکر حبیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں دھوکے باز و بخیل
نہیں ہوگا نہ بخیل اور نہ ہی وہ جو مالک ہونے میں ہراس ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا
ہے اور اسے دو متحدہ صحیحہ حدیثوں میں بیان کیا ہے اور اس کی اسناد میں ضعف ہے)

تخریج

[صعیف - ترمذی، ۱۹۶۳] ترمذی میں ابو بکر حبیبؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا مَنَانٌ وَلَا بَحِيلٌ» جنت میں دھوکے باز
، بخیل نہیں ہوگا نہ انسان جلد نے والا اور نہ ہی بخیل۔ ”دیکھیے ضعیف ترمذی، بابی (۳۳۰) اور
ترمذی (۹۴۶) میں ابو بکر حبیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَا يَدْخُلُ

الْحَيَّةُ مَسِيَّةُ الْمَلَكَةِ)) "مالک ہونے میں برائے شخص جنت میں نہیں جائے گا۔" [دیکھیے
 صعیف رمذی ۳۳۶ اور دیکھیے بحوالہ اشرف ۳۰۵/۵، ۳۰۹] یہ حدیث
 ضعیف ہے کیونکہ اس کی وہیوں روایتوں میں راوی ہرقت السمنعی ہے جس کے متعلق حافظ
 نے فرمایا: ((حَذُّوْقٌ عَابِدٌ لِّكُتُبِ النَّبِيِّ الْحَدِيثِ كَثِيرٌ الْخَطَا)) [تقریباً]
 بہت ان کتاب کی برائی میں دوسری کئی احادیث موجود ہیں۔

مفردات:

حَبُّ خَاء کے فتح کے ساتھ جو کے باز مَسِيَّةُ، الْمَلَكَةِ، الْمَلَكُ، مَلِكٌ بِمِلْکِ
 کا مصدر ہے، وہ شخص جو مالک ہونے میں برائے ہے یعنی جو نامہ پر جانور اس کی طبیعت میں ہیں ان سے
 برا سلوک کرتا ہے، ان کی استطاعت سے زیادہ کام لیتا ہے، انہیں بے جا دتا دیتا ہے اور ان کے
 آرام و خوراک اور علاج کا خیال نہیں کرتا۔

ان لوگوں کی بات پر کان لگانے کی سزا جو اسے پسند نہیں کرتے

۱۴۲۲/۲۸۔ ((وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَكَ قَوْمٌ وَ
 هَمُّ لَهُ كَارِهُوْنَ ضَبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْصَى
 بِرُضَايَ)) [تخریجہ الشَّحَارِئِ]

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص کسی قوم کی باتوں
 پر کان لگائے اور وہ اسے پسند کرتے ہوں، اس کے کانوں میں قیامت کے دن یہ۔"

(سکہ) ڈالا جائے گا۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا ہے)

تخریج:

[بخاری . ۷۰۴۲۔ کتاب التعبير باب من کذب فی حلقہ] بوجہ المرام کے نسخوں میں ”من تسمع“ کے لفظ ہیں جبکہ بخاری میں استمع کے لفظ ہیں، معنی تقریباً ایک ہی ہے۔

فوائد:

کسی کی باہمی بات چیت پر کان لگانا ان کے ناپسند کرنے کی صورت میں حرام ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں اگر وہ کسی شخص کا سننا پسند نہیں کرتے تو اسے ان کی بات پر کان لگانا حرام ہے، کیونکہ صرف مکروہ کام پر اتنی سخت سزا نہیں ہو سکتی کہ کانوں میں سکہ ڈالا جائے۔

اب یہ پتا کیسے چلے گا کہ وہ اس کا سننا پسند نہیں کرتے تو یہ قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو دو یا زیادہ آدمی کہیں علیحدہ ہو کر بیٹھے ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے، بعض اوقات وہ اپنی ناگواری کا صاف اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اب قرآن سے یا صاف لفظوں میں ان کی ناگواری معلوم ہو جانے کے بعد کوئی شخص چسپ کر یا کسی طریقے سے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے کانوں میں سکہ ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ گناہ کان کے ذریعے سرزد ہوا ہے۔ سعید مقبری فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا تو ان کے پاس ایک آدمی کھڑا ہو کر باتیں کر رہا تھا، میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا ”جب تم دیکھو کہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو اجازت لیے بغیر ان کے پاس کھڑے مت ہو۔“

[مسند احمد و مسند صحیح، حدیث : ۵۹۱۹۔ بحقیق احمد شاہ]

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں گفتگو کرنے والے لوگ اگر اس کے اجازت طلب کرتے پر اسے اجازت دے بھی دیں، مگر اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ انہوں نے یہ اجازت حیا کی وجہ سے یا بادل ناخواستہ دی ہے اور دل سے وہ اس کا سننا پسند نہیں کرتے تو اسے ان کی بات پر کان لگانا پھر بھی جائز نہیں۔

بعض لوگ ذرا دور بیٹھ کر ایک آدمی لفظ من کر باقی خود بخود سمجھ جاتے ہیں، اس طرح کرنے والے بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر جھانکنا، سوگھنا، نوہ لگانا بھی حرام ہے، ہاں اگر کسی پختہ ذریعے سے معلوم ہو کہ یہ لوگ کسی گناہ یا ظلم کے منصوبے بنا رہے ہیں تو نبی عن المنکر کے لیے بات سننا جائز ہے۔

دوسروں کی بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا چاہیے

۱۴۲۳/۲۹۔ «وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ» [أُخْرِجَهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ]

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے جسے اس کا اپنا عیب لوگوں کے عیب سے روک دے۔“ (اسے بزار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا)

تخریج:

مسادکی نے فرمایا اسے عسکری نے انس رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے اور بزار نے

اس طوطی کی حدیث سے روایت کیا ہے، عراقی نے فرمایا اور یہ سب اسناد ضعیف ہیں۔ [توضیح: دھام]

مفردات:

صَوْنِي، طِیْتُ سے مصدر ہے پر وزن فُعْلَی اصل میں طُطِی تھو یہ کا، قبل مضموم ہوا تو سے و سے بدل دیا۔ معنی بھلائی، پاکیزگی، اچھی زندگی، اس کے علاوہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« طَوْبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَبِيرَةٌ مِائَةِ غَامٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا »

[حدیث حسن مسند أحمد و ابن حبان، صحيح الجامع نصیر، ۲۳۹۱۸]

”طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا قاصد موسلاں ہے اہل جنت کے کپڑے اس کے غاموں سے نکلتے ہیں۔“

فوائد:

دنیا اور آخرت میں بہترین اور خوشگوار زندگی کا اور جنت کے درخت طوبیٰ کا حق وارود نہیں ہے جو اپنے حبیب دیکھنے، نہیں وہ کر کے یا چھپانے میں اس قدر متنبہ ہے کہ دوسروں کے عیوں کی توجہ رکھنے کی اسے فرصت ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے عیوں کو دیکھتے ہوئے بھی عن الجملہ کا فریضہ ہی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ برائی سے منع کرنا تو فرض ہے مقصد یہ کہ وہ اپنے اصلاح میں اس قدر مشغول و رہا ہے کہ دوسروں سے اس قدر محبوب اور شرمندہ ہے کہ دوسروں کے عیوں کی نہ متوجہ رہتا ہے۔ کسی کا عیب مجلسوں میں بیان کرتا ہے۔

نِعَاطُہ باب فاعل سے ہے جو بمعنی فعل ہے جیسے ثَوَانِیْتُ مَعْنٰی وَنِیْتُ (میں تھک کر رہ گیا) ہے، باب فاعل مبالغہ کے لیے ہے یعنی جو شخص اپنے آپ میں بہت بڑا بنے اور اپنے آپ کو دلوں کے مقابلے میں زیادہ تعظیم کا حق سمجھے یا فاعل باب فاعل کے معنی میں ہے نِعَاطُہ مَعْنٰی مَعْتَمِدٌ اِنّی اِنّی بِاَلٰی کُوْا عَقِیْدَہ رکے جیسے شَکْبَرِ اِخْتِاٰلِ حِیْلًا سے باب فاعل ہے۔
تعبیر، غمزدوں و ذلیلوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی چال میں غمزدہ پیدا جاتا ہے، شَکْبَرِ مَوْتِیٰلِ اِس لیے ہے
میں رہا، اپنے دنیا میں دوسرے سے اونچا ہوتا ہے۔

غَضَبَانِ مبالغے کا صیغہ ہے جس طرح رحمان ہے، اس لیے اس کا ترجمہ غصے سے بھرا ہوا کیا ہے۔

فوائد:

بڑائی اور عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق کا یہ حق ہی نہیں کیونکہ وہ تو اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں پھر بڑائی کیسی؟ اس لیے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء : ۳۶]

”اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں رکھتا جو اکر کر چلنے والا، فخر کرنے والا ہو۔“

اب جو شخص مجز اختیار کرے وہ اللہ کے رحم کا مستحق ہے، جو تکبر کرے وہ اللہ کے شدید غضب کا نشانہ بنے گا اور اسے اس کی بڑائی کی خواہش کے برعکس انتہائی حقارت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرُّجَالِ﴾

[صحيح الترمذی : ۲۰۲۵]

”تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چوٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔“

تکبر کی قسمیں:

تکبر ایک تو دل میں ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا جانتا، لوگوں کو حقیر خیال کرنا اور حق کا انکار کر دینا اور ایک ظاہر کا تکبر ہے، مثلاً منہ پھلا کر رکھنا، کسی کو پوری نظر سے دیکھنے کی بجائے گوشہ چشم سے دیکھنا، چال میں تکبر اختیار کرنا، لباس میں تکبر یعنی اسے نئے سے نیچے لٹکانا یہ سب چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، فرمایا:

﴿وَلَا تُصِرُّ عَذَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَشِيْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الغمان : ۱۸/۳۱]

”اور اپنا گال لوگوں کے لیے نہ پھلا اور نہ زمین میں نکیر سے چل۔“

جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے

۱۴۲۵/۳۱۔ ((وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ))
[أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ]

”سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حسن ہے)

تخریج:

[ضعیف۔ ترمذی: ۲۰۱۲] شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے، دیکھیے ضعیف الترمذی (۲۰۹۸) بلوغ المروم میں ترمذی سے اس کا حسن ہونا نقل فرمایا گیا ہے، میرے پاس ترمذی کے تمام نسخوں میں صرف یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور بعض اہل حدیث نے (اس کے راوی) عبدالمہمن بن عباس بن سہل کے بارے میں کلام کیا اور اسے حافظے کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، پوری حدیث اس طرح ہے: ((الْآنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ)) ”تھہر کر کام کرنا اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔“

فوائد:

۱۔ ”تھہر کر کام کرنا“ کی فضیلت میں دوسری صحیح احادیث بھی موجود ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ عبدالمطلب کے شیخ (سرदार) سے فرمایا

”فِيهِ حَصْلَتَيْنِ يُجِبُهُمَا قَوْلُهُ : تُحِبُّهُمُ وَالْأَنَادُ“

[مسند، (بسم)]

”یقیناً تم میں دو خصوصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، یہ دو باری اور ظہیر کر سونے سمجھ کر کام کرتا۔“

عبداللہ بن عمر جس امر کی حدیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« كَسَمْتُ الْحَسَنَ وَالتَّوَدُّةَ وَالْإِقْبَصَادَ حُرَّةً مِنْ أَرْبَعَةِ وَ عَشْرِينَ

جُزْءًا مِنْ السُّبُوءَةِ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » [ترمذی ۲۰۱۰]

”اچھی وضع قطع اور ظہیر کر کام کرنا اور میانہ روی نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“ (یہ حدیث حسن غریب ہے، ترمذی)

۲۔ جدی سے پر تیز میں اور آہستہ روی اختیار کرنے کی حکمت

انسان کو زندگی میں جو اہم معاملات پیش آتے ہیں انہیں سمجھنے سے درست طریقے سے چلانے کے لیے ممکن چیزیں نہایت ضروری ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و فراست کے ساتھ خود ان میں غور کرنا، ان کے فائدے اور نقصان کا موازنہ کرنا، ان کے نتائج پر غور کرنا غرض اپنی پوری کوشش کے ساتھ صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے۔ دوسری چیز مشورہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ لِقَا رَأْسِكَ﴾ [ال عمران: ۱۵۹]

”ان کے ساتھ معاملے میں مشورہ کر۔“

اور فرمایا:

﴿وَأَقْرَبُ شُورَىٰ يَهْدِي اللَّهُ لِقَا رَأْسِكَ﴾ [المائدة: ۲۸]

”ان کے کام آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔“

یعنی آدمی کی سوچ اتنی جامع نہیں ہو سکتی جتنی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جامع بنتی ہے، انہی کو مشورے سے اس کام میں پوری بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔

تیسری چیز استخارہ ہے یعنی اپنے پورے غور و فکر اور مشورے کے بعد جب کسی کام کا ارادہ پکا ہو جائے تو اسے اللہ کے سپرد کرنے کے لیے استخارہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارہ میں طرح نکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت نکھاتے تھے، آپ نے ہر کام کے ارادے کے وقت دو رکعت پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ [بخاری ۱۱۶۲]

در حقیقت استخارہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے اور یہی مراد ہے اللہ کے اس فرمان میں :

﴿فَاعْلَفْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

[آل عمران : ۱۵۹]

”اپس تو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش مانگ اور کام میں ان سے مشورہ کر پس جب

تو عزم کرے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اب جو شخص ہر کام میں ان چیزوں کو مد نظر رکھے گا اس سے غلطی بہت کم صادر ہوگی اور شیطان کو اذیت ہوگی کہ اسے کاموں میں مل سکے گا، اسے ساتھیوں کا تعاون اور اللہ کی مدد ہمیشہ حاصل رہے گی اور کبھی مدد مست نہیں اٹھانی پڑے گی۔

دراثر جلدی کرے گا تو شیطان کو موقع مل جائے گا جتنی جلد بازی زیادہ ہوگی اتنی ہی شیطان کا خطر زیادہ ہوگا اگر استخارہ، مشورہ اور غور و فکر میں ہی نہ ہوئے تو شیطان کو پورا موقع ملے گا اور اگر کوئی

ایک چیز رہ گئی تو اس کے مطابق اسے دخل اندازی کا موقع ملے گا۔

۳۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے

واضح رہے کہ وہ کام جن کے کرنے کا واضح حکم موجود ہے ان میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان میں دیر کرنا وقت ضائع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اگر ایسے کاموں میں دیر کرے گا تو خطرہ ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق نہ نصیب لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الْعَرُوفِ وَالْكَافِرِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۝﴾ [الأنفال: ۲۴]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کی اور اس کے رسول کی بات قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ (یعنی جہاد، اشرف الحواشی) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور یہ کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی تاکید بہت سی آیات و احادیث میں آئی ہے، مثلاً فرمایا:

﴿فَاسْتَجِيبُوا لِلخَيْرَاتِ﴾ [المائدہ: ۴۸]

”نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔“

اور فرمایا:

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ﴾

[آل عمران: ۱۳۳]

”اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی

آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔“

ان کاموں میں نہ غور و فکر کی ضرورت ہے نہ مشورے کی نہ ہی استخارے کی۔

درکار خیر حاجت یچ استخارہ نیست

اصل نحوست بدخلقی ہے:

۱۴۲۶/۳۲۔ « وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّومُ سُوءُ الْخُلُقِ »

[أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ]

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اصل نحوست بدخلقی ہے۔“

(اسے احمد نے روایت کیا اور اس کی سند میں کمزوری ہے)

تخریج:

[ضعیف] مسند احمد : ۸۵/۶۔ مفصل تخریج اور تصحیف کے لیے

دیکھیے سلسلة الاحادیث الضعيفة : ۷۹۳]

مفردات:

الشُّومُ بے برکتی، نحوست یہ الیْسُن کی ضد ہے جس کا معنی بابرکت ہوتا ہے۔

فوائد:

۱۔ اصل نحوست بدخلقی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے کسی بھی چیز میں شوم (نحوست) کی نفی فرمائی ہے، بعض احادیث میں ہے کہ اگر

کسی چیز میں (شوم) نحوست ہو تو عورت، گھوڑے اور مکان میں ہے۔“ [بخاری الجہاد ۴۷/۱]

اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز ذاتی طور پر منحوس نہیں صرف برے اوصاف کی وجہ سے اس میں نحوس ہوتی ہے، مثلاً عورت بد زبان ہو، گھوڑا اذیل ہو یا مکان تنگ اور غیر صحت مند ہو۔ زیر بحث حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ اصل نحوس بر اخلق ہے۔ بد زبانی، بخل، حسد، بے رحمی وغیرہ ایسے اوصاف ہیں کہ جس شخص میں یہ پائے جائیں وہ سعادت کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ ان اخلاق سیدہ کی وجہ سے اس کا وجود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے، اگر وہ اپنے اخلاق درست کرے تو یہ نحوس ختم بھی ہو سکتی ہے۔

بہت لعنت کرنے والے شفاعت اور شہادت سے محروم رہیں گے

۳۳/۱۴۲۷۔ «وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّعَّائِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے نہ شہادت دینے والے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، البر والصلة: ۸۶۔ وغیرہ]

فوائد:

بہت لعنت کرنے والوں کی شفاعت اور شہادت قبول نہیں ہوگی، بہت لعنت کرنا مومن کا وصف

عی نہیں۔ اس پر مفصل کلام حدیث (۱۳۱۷) میں گزر چکا ہے اور دنیا میں بھی شہادت کے لیے شاہد کا پسندیدہ اور عادل ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق : ۲/۶۵]

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ تَرَفَّتْ مَنَ الْكُفْرَاءِ﴾ [البقرة : ۲/۲۸۲]

”ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔“

ظاہر ہے کہ بہت لعنت کرنے والا شخص جس کی عادت عی لعن طعن کی ہو نہ پسندیدہ ہوتا ہے نہ سچا نہ صاحب عدل، بلکہ لوگوں کی نگاہوں میں نہایت نا پسندیدہ، قاسق، ظالم اور غلط بیانی کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ لعنت کے مستحق نہیں ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کی شہادت صرف دنیا میں رد نہیں کی جائے گی بلکہ آخرت میں بھی نہ شہادت دینے کی جرأت کر سکیں گے نہ انہیں وہ عزت و وجاہت حاصل ہوگی کہ کسی کی سفارش کر سکیں جبکہ اللہ کے صادق و عادل اہل ایمان بندے سفارش بھی کریں گے اور حق کی دوسری شہادتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی شہادت بھی دیں گے کہ انہیائے کرام بیٹھے نے تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔

بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ بہت لعنت کرنا ایسا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب شہادت یعنی نقل فی سبیل اللہ کی سعادت سے محروم رہے گا۔

گناہ کا عار دلانا

۱۴۲۸/۳۴۔ ((وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ
يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ]
"معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص اپنے بھائی کو
کسی گناہ کا عار دلائے وہ فوت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ گناہ کر لے۔" (اسے ترمذی نے
روایت کیا اور اسے حسن کہا اور اس کی سند منقطع ہے)

تخریج:

[موضوع - ترمذی : ۲۵۰۵]

شیخ البانی نے اس حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے اور کئی محدثین کا ذکر کیا ہے، جنہوں
نے اسے موضوع کہا ہے، اس لیے ترمذی کے حسن کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ [دیکھیے سلسلۃ
الاحادیث الضعیفۃ: ۱۶۲۸] اس میں ایک راوی محمد بن ابی یزید بھائی ہے جسے ابوداؤد اور ابن
معین نے کذاب قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ترمذی نے اس کو اس کے شواہد کی وجہ سے
حسن کہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی شاہد بھی نہیں جس میں یہ ہو کہ گناہ کا عار دلائے والا مرنے
سے پہلے پہلے وہ گناہ ضرور کرے گا۔

فوائد:

موضوع حدیث بیان کرنے سے اجتناب لازم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ کسی مسلمان کو اس کے
گناہ کے ساتھ عار دلا نا منع ہے خصوصاً جب وہ تائب ہو چکا ہو، مگر یہ بات کہ جو شخص عار دلائے گا وہ
مرنے سے پہلے اس گناہ کا ارتکاب ضرور ہی کرے گا، سند کے لحاظ سے بالکل ہی پایہ اعتبار سے گرنی
ہوتی ہے، بلکہ رسول اللہ ﷺ کے ذمے گھڑ کر لگائی گئی ہے اور واقعہ کے بھی خلاف ہے، اس لیے اسی

روایت بیان نہیں کرنی چاہیے، ہاں! ان کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بیان کرے تو الگ بات ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے صراحت فرمائی کہ اس کی سند منقطع ہے۔

لوگوں کو ہسنانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی ہلاکت کا باعث ہے

۱۴۲۹/۳۵۔ ((وَعَنْ يَنْهَزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ))
[أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ]

”بنہز بن حکیم اپنے باپ سے، وہ اس (بنہز) کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ویل ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہسائے، ویل ہے اس کے لیے، پھر ویل ہے اس کے لیے۔“ (اسے تینوں نے روایت کیا اور اس کی اسناد قوی ہے)

تخریج:

[صحیح] ابوداؤد: ۴۹۹۰۔ ترمذی: ۲۳۱۵۔ المعن الکبریٰ للسمائی، التفسیر: ۴۱۰ [ترمذی اور البانی نے اسے صحیح کہا۔] دیکھئے صحیح الترمذی ۱۸۸۵، عایة ۳۷۶، مشکوٰۃ ۴۸۳۸

نوٹ:

۱۔ ہسنانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی باعث ہلاکت ہے، جھوٹ بولنے کے متعلق بہت سی احادیث

آئی ہیں۔ دیکھیے اسی کتاب کی حدیث (۱۴۰۰) اور (۱۴۳۲) کی تشریح، زیر بحث حدیث میں جھوٹ کی ایک خاص صورت کو حرام قرار دیا گیا ہے جو معمولی سمجھا جاتا ہے یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، فرمایا ایسا کرنے والے کے لیے بار بار ہلاکت ہے۔

۲۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ سننا بھی منع ہے:

جب لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرنا باعث ہلاکت ہے تو اس گناہ پر خاموش رہنا ہلکے سن کر لطف ٹھاننا بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب کسی شخص سے اس قسم کی بات سنے تو اسے منع کر دے اگر وہ پانہ نہ آئے اور یہ اسے بزدل بازو بھی نہ روک سکتا ہو تو اس کی مجلس سے اٹھ جائے:

﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الَّذِينَ كَذَبُوا الْقَوْلَ الْغَالِبِينَ﴾ [الأنعام: ۶۸/۶]

”یار آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔“

۳۔ وہ صورتیں جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے:

ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ ”وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور اچھی بات کہے اور اچھی بات پہنچائے۔“ [مسلم، البر والصلة: ۱، باب: ۲۷]

اور فرماتی ہیں کہ لوگ جو کچھ (جھوٹ) کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنا کہ اس میں سے کسی چیز کی رخصت دیتے ہوں سوائے تین چیزوں کے ”کڑائی میں، لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں اور خاوند کی بیوی کے ساتھ بات چیت اور بیوی کی خاوند کے ساتھ بات چیت میں۔“

[مسلم، البر والصلة: باب ۲۷]

۴۔ چغلی اور اصلاح کا موازنہ:

اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی باہمی محبت اور دلی الفت کس قدر عزیز ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس سچ کو حرام فرما دیا جو چغلی کی صورت میں ہو اور باہمی بگاڑ کا باعث بنے اور اس جھوٹ کی اجازت دے دی جس سے لوگوں کے درمیان صلح ہوتی ہو یا میاں بیوی کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہوں۔

۵۔ لڑائی میں جھوٹ بولنا کیوں جائز ہے؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو لکھ دیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا کسی جان کے بغیر یا زمین میں کسی فساد کے بغیر تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے اسے بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔ [المائدہ: ۳۲]

اب جنگ میں اگر دشمن کو اپنی تمام باتیں صحیح صحیح بتا دی جائیں تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کی ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور اس سچ کا نقصان ناقابلِ سلامتی ہوگا۔ اسی طرح دشمن پر جنگ چالیں، استعمال نہ کی جائیں تو اس کا نتیجہ بھی اہل اسلام کی شکست ہو سکتا ہے۔

اہل علم اس حدیث کو مد نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم کسی شخص کی جان یا مال کے درپے ہو اور ہمیں علم ہو کہ وہ کہاں ہے یا اس کا مال کہاں ہے اور سچ بولنے سے اس کے قتل کا یا مال کے لٹنے کا خطرہ ہو تو اس موقع پر جھوٹ بول کر اس کی جان اور مال بچانا فرض ہے۔

اس قسم کے تمام مواقع پر اگر ممکن ہو کہ انسان صاف جھوٹ سے بچے اور ذرا معنی بات کہہ کر کام نکال لے کہ سننے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھتا رہے اور کہنے والے کی مراد کچھ اور ہو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ ﷺ ایسے ہی کیا کرتے تھے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا

بھی یہی طریقہ تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین مواقع پر بظاہر خلاف واقعہ جو بات کی ان کی نیت میں ان کا وہ مطلب تھا جو بالکل درست تھا۔

اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت کے سفر میں کسی نے پوچھا: ”تمہارے ساتھ کون ہے؟“
تو فرمایا: ((هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيلَ)) ”یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔“ [بحاری، مناقب الانصار: ۴۵]

اس قسم کے اغاظ کو معاریض کہتے ہیں اور ان کے ذریعے آدمی صریح جھوٹ سے بچ جاتا ہے: ((اِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَعْنَدٌ وَحَةً عَنِ الْكُذِبِ)) ”معاریض میں جھوٹ سے بچنے کی بہت گنجائش ہے۔“ لیکن اگر صاف جھوٹ کے بغیر حالت جنگ میں گزارا نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔

نجیبت کا کفارہ

۳۶ / ۱۴۳۰۔ ((وَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَّارَةُ مَنْ اغْتَابَتْهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ)) [رواه الحارث بن أبي أسامة بإسنادٍ ضعیف]

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کی تم نے نجیبت کی ہو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔“ (اسے حارث بن ابی اسامہ نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے)

تخریج:

[ضعیف] (اسے حارث بن ابی اسامہ نے زوائد الحمند (۲۶۴) میں روایت کیا ہے، سند اس

طرح ہے عَنْ غُنَيْسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ
الْيَمَامِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
الْحَدِيثُ ((ابو حاتم نے فرمایا: "حدیث گھڑا تھا۔" ابن حبان نے فرمایا "کئی موضوع چیزیں
بیان کرنے والا ہے اس کے ساتھ حجت پکڑنا جائز نہیں اور خالد بن یزید غیر معروف ہے، اس
کے علاوہ اس کی دوسری تمام سندیں بھی ضعیف ہیں۔" پوری تفصیل کے لیے (سلسلۃ الاحادیث
الضعیفہ) (اللابانی ۱۵۱۹)

نوٹ:

کیا استغفار غیبت کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے مفہوم ہوا کہ اگر آدمی کسی کی غیبت کر
بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے، اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ
بعض اوقات معافی مانگنے سے اس کا غصہ مزید بھڑک اٹتا ہے، مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے
برعکس صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرُضٍ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ
مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ
صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ
مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحِيلَ عَلَيْهِ)) (صحيح البخاري، المظالم:

[۲۴۴۹/۱۰]

"جس شخص سے اپنے بھائی پر کوئی قلم ہوا ہو اس کی عزت کے متعلق یا کسی بھی چیز کے متعلق
تو وہ اس دن سے پہلے اس سے معاف کروالے جب اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم۔

اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو تو اس میں سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں تو اس کے ساتھی کی برائیاں لے کر اس پر لاو دی جائیں گی۔“

غیبت بھی اپنے بھائی پر ظلم ہے اس لیے اگر ہو سکے تو اس سے معافی ضرور مانگ لے، اگر یہ اس کی استطاعت میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اپنے عمل پر تادم ہو اور جن لوگوں کے پاس اس بھائی کی غیبت کی تھی، انھی کے پاس اپنی مجلسوں میں اس کی تعریف کرے تاکہ اس کے جس حق میں کوتاہی ہوئی تھی اس کی کچھ عطا ہو جائے اور اس کے لیے استغفار کرے کیونکہ استغفار سے دل کا کینہ دور ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہٹ دھرم جھگڑا لو شخص ہے

۳۷/۱۴۳۱۔ «وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ النَّعِصِمُ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو ہٹ دھرم غصہ جھگڑا لو ہو۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[بخاری : ۷۱۸۸۔ مسلم، العلم : ۵، وغیرہما۔ دیکھیے تحفة الاشراف :

۱۱/۴۵۶۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے دیکھیے اسی کتاب کی حدیث، ۱۴۱۲]

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَعَارِمِ الْأَخْلَاقِ

اجتہاد اخلاق کی ترغیب کا بیان

سچ کی خوبی اور جھوٹ کی برائی

۱/۱۴۳۲ - ((عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا)) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سی لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور برائی آگ کی

طرف ہدایت کرتی ہے اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری . ۶۰۹۴ . مسلم : البر والصلۃ / ۱۰۵] یُتَخَرَّی وَالَا جَمَدِ
بخاری میں نہیں۔

مفردات:

((الْصِّدْقُ وَالْكَذِبُ)) سچ اور جھوٹ، صدق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو اور کذب جو واقعہ کے خلاف ہو، یُہْدِیْ ہدایہ کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا
﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشوریٰ : ۴۲/۵۲]

”یقیناً آپ سیدھے راہ کی ہدایت دیتے ہیں۔“

اور ہدایت کا دوسرا معنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے اور اس آیت میں یہی مراد ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [الفصص : ۲۸/۵۶]

”بلاشبہ آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں لیکن اللہ

جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔“

سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے یعنی رہنمائی کرتا ہے اور پہنچا دیتا ہے، اسی طرح جھوٹ برائی کی

طرف رہنمائی کرتا ہے اور پہنچا دیتا ہے۔

فوائد:

۱۔ سچ کس طرح نیکی کی طرف پہنچا دیتا ہے؟

(ا) جب انسان سچ بولنے کا عزم کر لے اور جھوٹ کو بالکل چھوڑ دے تو اس کے گناہ خود بخود جھوٹ جاتے ہیں کیونکہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا اور اس سے پوچھا گیا تو اپنے آپ پر سچ لازم کرنے کی وجہ سے اسے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا، جس سے رسوائی بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی، لہذا عزم کرنے کے بعد دل میں گناہ کی خواہش ابھرنے کے ساتھ ہی گناہ کے بعد ہونے والی رسوائی آنکھوں کے سامنے آ کر آدی کو گناہ سے روک دیتی ہے، اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بول کر اپنے گناہ چھپانے کے ارادے کی وجہ سے گناہ سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس لیے جھوٹ اسے مزید برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔

(ب) جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے پیچھے رہنے کے عذر تراشے اور تین صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ٹوٹنے والے صاف سچ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت فرمائی، رسول اللہ ﷺ کو ان میں سے کسی کے مرنے پر اس کے جنازے سے اور اس کی قبر پر کھڑا ہونے سے منع فرما دیا اور یہ لوگ جھوٹ کی وجہ سے نفاق اور کفر میں آگے ہی بڑھتے گئے، ان کے برعکس اصحاب ثلاثہ کی نہایت سخت آزمائش کے بعد انھیں امتحان میں سرخرو فرمایا، ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا اور تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَكُمْ مَوَدَّةُ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة : ۹/۱۱۹)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو اور بھروسے کے ساتھ بن جاؤ۔“

(م) سچ ایک ایسی نیکی ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو عزت عطا کرتی ہے، لوگوں میں اس کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے، انبیائے کرام علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ صدق و امانت کا خاص وصف انھیں نیکی میں آگے بڑھاتے بڑھاتے بلند ترین مقام پر فائز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے

اپنے پیغمبر ﷺ کو فرمایا، ان سے کہہ دو:

﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا قَلِيلًا ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ ﴾ [یونس : ۱۰/۱۶]

”میں اس (نبوت) سے پہلے ایک عمر تم میں رہا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟“

آدی جب سچ بولتا ہے اور اس کی برکت سے حاصل ہونے والی عزت و تکریم کا مشاہدہ کرتا ہے، تو سچ پر مزید قائم ہوتا چلا جاتا ہے اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کا نہ کوئی اعتبار ہوتا ہے نہ ہی اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ کی وجہ سے ذلت کی پستی میں گرنے کے بعد اتنی ہمت ہی نہیں کرتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے پیش آنے والی آزمائش برداشت کر سکے نہ ہی اس نے سچ کی عزت کو دیکھا ہوتا ہے جو اسے سچ بولنے پر آمادہ کرے نتیجتاً ہر جھوٹ کے بعد وہ مزید جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے جس طرح پہاڑ سے گرنے والا گرتا ہی چلا جاتا ہے۔

۲۔ سچ کی عادت ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ آدی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے کوشش کرے اور اسے بار بار کرے تو آہستہ آہستہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتا ہے اور خود بخود اس سے ہونے لگتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

﴿ وَ مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يُسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ﴾

[بخاری الرقاق : ۲۰]

”جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دے گا جو مستغنی بنے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دے گا۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق ایک تو آدی ہر موقع پر سچ بولتا ہے اور پوری کوشش

کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل موقع پر بھی جھوٹ سے بچے اور سچ ہی کہے تو اس کی عادت سچ کی ہو جاتی ہے، خود بخود اس کے منہ سے سچ نکلتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت سچا لکھ لیا جاتا ہے اسی طرح جو شخص جھوٹ بولتا رہتا اور ہر موقع پر کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹ تصنیف کر کے وقت گزارے، اس کی عادت ہی جھوٹ کی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دفتر میں بھی اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

گمان سے بچو

۲/۱۴۳۳۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

یہ حدیث مع ترجمہ و تشریح اسی کتاب کی حدیث (۱۴۰۲) میں دیکھیے۔

راستے کے حقوق

۳/۱۴۳۴۔ «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى الصَّرَقَاتِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَّعَالِمِنَا نَحَدِّثُ فِيهَا، قَالَ : فَأَمَّا إِذَا أُبَيِّتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ، وَ كَفُّ الْأَذَى، وَ رَدُّ السَّلَامِ، وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔“ صحابہ نے عرض کیا: ”ہماری مجلسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں کیونکہ ہم ان میں باہمی بات چیت کیا کرتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”تو جب تم نہیں مانتے تو راستے کو اس کا حق دو۔ انھوں نے پوچھا: ”اس کا حق کیا ہے؟“ فرمایا: ”نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری: ۲۲۲۹۔ مسلم، الملباس ۲۲۷، وغیرہما۔ تحفة الاشراف:
[۱۲۵/۸]

مفردات:

اَلطَّرُقَاتِ، طُرُق کی جمع ہے جو کہ طریق کی جمع ہے، یعنی راستے۔

فوائد:

۱۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حکم کے بعد عذر کیوں پیش کیا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے انھیں جو حکم دیا وہ وجوب کے لیے نہیں تھا مقصد صرف بہتر چیز اختیار کرنے کی ترغیب تھا کیونکہ اگر صحابہ اسے وجوب کے لیے سمجھتے تو آپ سے دوبارہ اس طرح بات نہ کرتے، ممکن ہے وہ لوگ بھی جن کا کہنا ہے کہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اس حدیث کو بطور دلیل پیش کریں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے (انھوں نے وجوب کے لیے ہی سمجھا ہو) مگر اس امیہ سے اپنی درخواست پیش کی ہو کہ ممکن ہے ان کی ضرورت کے پیش نظر حکم منسوخ ہو جائے۔ (ج)

مطلب یہ ہے کہ حکم و جواب کے لیے ہی قہا مگر وہ تخفیف کی درخواست کر رہے تھے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ کو حرام قرار دیا تو اس کے خاردار درختوں اور گھاس کو کاٹنے سے منع فرما دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: ”آخر (مائی گھاس) کو مستثنیٰ کر دیجیے کیونکہ وہ ہمارے گھروں، کاریگروں کے لیے (ضروری) ہے۔“ تو آپ ﷺ نے آخر کو مستثنیٰ کر دیا۔ [بخاری، العلم : ۳۹]

۲۔ آپ ﷺ نے راستوں میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟

راستوں میں بیٹھنے سے کئی فتنے پیش آ سکتے ہیں، کئی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کئی ذمہ داریاں ادا کرنے میں غفلت ہو سکتی ہے، جب کہ گھر بیٹھنے سے ان میں سے کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ راستے سے جوان لڑکیوں اور عورتوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے اس سے نگاہ کے راستے دل کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

راستے میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کے اور مسلمانوں کے کئی حقوق آدی پر واجب ہو جاتے ہیں، اگر گھر میں بیٹھ جاتا تو ان میں سے کوئی بھی اس کے ذمے واجب نہ ہوتا، مثلاً گزرنے والوں کے سلام کا جواب دینا فرض ہے، ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کے گزرنے اور سلام کہنے سے یا اس کے اپنی کسی بات میں مشغول ہونے سے جواب دینے میں کوتاہی ہو جائے۔

راستے میں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے گزرنے والوں کا راستہ ٹک ہو جائے یا عورتیں پاس سے گزرنے میں جھجک محسوس کریں، جب کہ راستے کا حق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

اگر کوئی راستہ چوتھے تو راستہ بتانا فرض ہے، کوئی تاہم یا معذور ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچانا لازم ہے، کسی پر علم ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی مدد کرنا ضروری ہے، کوئی برا کام کر رہا ہو تو اسے روکنا واجب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو امر بالمعروف ضروری

ہے اور ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ابھی بات کہنے کا اہتمام ایک مستقل فرض ہے۔ غرض ہے شمار ایسی ذمہ داریاں راستے میں بیٹھنے سے عائد ہو جاتی ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوتا تو اس پر عائد ہی نہ ہوتیں۔ درج ذیل شعر میں شاعر نے زاہد پر گوشہ گیری کے لیے اللہ کے ڈر کا بہانہ بتانے کی بھتی کسی ہے حالانکہ یہ بہانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔

زاہد نہ داشت تاب جمال پری زخاں
سنجے گرفت و ترس خدا را بہانہ ساخت

۳۔ راستے کے حقوق کیا ہیں؟

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی ضرورت بیان کی کہ راستوں پر بیٹھنے کے بغیر چار نہیں کیونکہ بعض اوقات گھر میں جگہ کم ہوتی ہے، کبھی دین یا دنیا سے تعلق رکھنے والے اجتماعی معاملات کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایک دوسرے سے دل کی بات کہنے سننے کے لیے مجلس کی ضرورت ہوتی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں راستے کے حقوق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ راستے پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اس حدیث میں پانچ حقوق بیان ہوئے ہیں:

- ۱۔ نگاہ نیچی رکھنا۔ ۲۔ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ۳۔ سلام کا جواب دینا۔
- ۴۔ نیکی کا حکم دینا۔ ۵۔ برائی سے منع کرنا۔

بعض دوسری احادیث میں بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، مظلوم کی مدد کرنا، چھینک مار کر الحمد للہ کہنے والے کو یَرْحَمُكَ اللہ کہنا، بوجہ اٹھانے میں مدد کرنا بھی آیا ہے۔ [دیکھیے فتح الباری

دین کی سمجھ کی فضیلت

۱۴۳۵ھ۔ «وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»
[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری: ۱۷۔ مسلم، الزکوۃ: ۱۰۰، ۹۸، وغیرہما۔ دیکھیے تحفة
الاشراف: ۸/۱، ۸/۴۳۷، ۸/۴۵۰]

مفردات:

مَنْ اسم شرط ہے، جو دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، اس حدیث میں یُرَدُّ فعل شرط اور یُفَقِّهُ اس کے جواب دونوں پر مَنْ کی وجہ سے جزم آئی ہے۔
یُفَقِّهْهُ، فَهٌّ یَفْقَهُ (کرم مکرم) جب فقہ (سمجھ) اس کی طبعی عادت بن جائے، فَهٌّ (علم یعلم) دو بات سمجھ گیا، فَقَدْ (نصر مصر) باب مفاصلہ کے بعد قلب ظاہر کرنے کے لیے مثلاً فَاقَّهَهُ فَقَّهَهُ اس نے اس علم میں بحث کی تو اس پر غالب آ گیا۔ یُفَقِّهْهُ باب تفعیل سے یعنی اسے فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کا لغوی معنی فہم (سمجھ) ہے۔

نوائد:

۔ دین کی سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس حدیث سے ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ حاصل ہونا بہت

بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ صرف اسے ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، خواہ تھوڑی بھلائی کرنا چاہے خواہ زیادہ، کیونکہ خیراً کو کمرہ لانے کا یہی مفہوم ہے (کوئی بھلائی) اور جسے دین کی سمجھ عطا نہ فرمائے اس کے ساتھ بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی نہیں کیا، نہ تھوڑی بھلائی کا نہ زیادہ کا، بے شک اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں لیکن اگر دین کی سمجھ نہیں ملی تو اسے اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں ملی اور دنیا کی یہ تمام نعمتیں خیر ثابت ہونے کی بجائے دنیا میں اس کے لیے فتنے کا باعث اور آخرت میں ہار پرہس کا باعث بنیں گی:

﴿وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاعِيْنَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَنۡزَاۡجًا وَّيُهٰۤذِیۡنَ فَرۡغَ السَّاعَةِ الدَّٰۤیۡمَةِ لِقٰتِهِمْ فٰۤیۡضًا﴾

[طہ: ۲۰/۱۳۱]

”اپنی آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیوی زندگی کی زینت کے طور پر دے رکھی ہیں تاکہ ہم انھیں ان چیزوں میں فتنہ میں ڈالے رکھیں۔“

ہاں! کوئی تاجر، صنعتکار، حاکم، عالم غرض دنیا کی کسی بھی نعمت سے بہرہ ور کوئی شخص اگر دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے تو وہ نعمت اس کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

۲: دین کی سمجھ صرف اللہ کی عطا ہے:

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ بندے کے اپنے اختیار کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کتنے ہی بڑے بڑے عالم دین کی سمجھ سے خالی بلکہ ایمان سے ہی خالی ہوتے ہیں، ان کے علم کا سارا زور دین میں شک پیدا کرنے اور کفر کی حمایت میں صرف ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دین پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا فرماتے:

((يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) [صحيح الترمذی: ۱۷۳۹]

”اے دلوں کو پھرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔“

۳: فقہ فی الدین سے کیا مراد ہے؟

بعض لوگوں نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے:

((اَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ عَنْ أَدْلِيَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

بِالِاسْتِدْلَالِ))

”شریعت کے فرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے استدلال کے ساتھ جاننا۔“

اس تعریف کی رو سے عقیدہ اور اصول دین فقہ میں شامل ہی نہیں ہوتے، مگر یہ بعض لوگوں

کی اپنی اصطلاح ہے، قرآن و حدیث میں مذکور فقہ فی الدین میں دین کے اصول و فروع

سب کو سمجھنا شامل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث جبریل میں رسول اللہ ﷺ نے

اسلام، ایمان اور احسان سب کو دین قرار دیا۔

سلف صالحین کے ہاں صرف احکام کے علم کو فقہ قرار دینے کی اصطلاح کا کہیں وجود نہیں

ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کتاب فقہ اکبر میں بھی اصول دین اور عقائد کے متعلق

بحث کی گئی ہے۔

ترازو میں اچھے خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں

۱۴۳۶ھ - ((رَ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْجِزَانِ

أَثَقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ» [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ صَحَّحَهُ]
 ”ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ترازو میں کوئی چیز خلق
 اچھا ہونے سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔“ (اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی
 نے سے صحیح کہا ہے)

تخریج:

[صحیح۔ ابو داؤد : ۴۷۹۹۔ احمد : ۴۴۶/۶، ۴۴۸]

ترمذی نے یہ لفظ زیادہ کیے ہیں: «وَ إِنِّ صَاحِبَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةً
 صَاحِبِ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ» ”اور اچھے خلق والا شخص اس کے ذریعے روزے اور نماز
 والے شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔“

[ترمذی، البر والصلة، ما جاء في حسن الخلق۔ مکمل تخریج و تصحیح

کے لیے سلسلہ صحیحہ : ۸۷۶]

حسن خلق کے متعلق اس سے پہلے کئی احادیث میں تفصیل گزر چکی ہے۔

حیا ایمان سے ہے

۱۴۳۷/۶۔ «وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ»

[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حیا ایمان سے ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۲۴ - مسلم، الایمان : ۳۷۳ - دیکھیے تحفة الاشراف :
۳۸۸/۵، ۳۷۳/۹، ۴۲۹/۹، ۴۲۲/۹، ۱۱۰۹/۱۱، ۱۱۰۹/۱۱، ۱۱۰۹/۱۱]

مفردات:

الْحَيَاءُ شرم، طبیعت کا کسی کام سے اس لیے رک جانا کہ اسے کرنے سے مذمت کا یا عیب لگنے کا خطرہ ہو۔ یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے ورنہ وہ بھی جانوروں کی طرح جو دل میں آتا کر گزرتا، شرع میں حیا ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں جو آدمی کو قبیح کام سے بچنے اور حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے۔

فوائد:

رسول اللہ ﷺ نے کس موقع پر یہ الفاظ کہے؟ صحیح بخاری میں مکمل حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا: ((دَعَا قَائِمَ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ)) "اسے رہنے دو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔"

اہم بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے: ((يُعَاتِبُ أَخَاهُ)) "وہ اپنے بھائی پر ناراض ہو رہا تھا۔" معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھائی حیا کی وجہ سے لوگوں سے اپنے حقوق بھی پوری طرح وصول نہیں کر سکتا تھا تو اس بھائی نے اسے نصیحت کی اور ناراض بھی ہوا کہ تم حیا کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہو تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسے رہنے دو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔" یعنی اگر حیا کہ وجہ سے یہ اپنا کوئی حق وصول نہ کر سکا تو وہ حق اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا، خصوصاً اگر وہ شخص نے مجبوزا جا رہا ہے، مستحق ہوا تو زیادہ ثواب حاصل ہوگا، بعض احادیث میں آیا ہے۔

((الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ)) [صحیح مسلم : ۶۱]

”حیا ساری کی ساری خیر ہے۔“

اور:

((الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ)) [صحیح مسلم، الايمان : ۱۲]

”حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی۔“

۲۔ حیا ایمان سے کس طرح ہے؟

بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ حیا آدمی کو برائی سے روک دیتی ہے، جس طرح ایمان بندے کے لیے گناہ سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے اسے ایمان کہا گیا، لیکن اس تفسیر کی رو سے حیا ایمان کے مشابہ قرار پاتی ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ایمان سے ہے۔

اس لیے اس کا معنی دوسری حدیث کو مد نظر رکھ کر کریں تو بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ))

[البخاری ج : ۹]

”ایمان ساٹھ سے زیادہ شاخوں کا نام ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کلہ نماز، روزہ، اللہ کے رسول ﷺ سے محبت اور دوسری چیزیں

ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح حیا بھی ایمان کے درخت کی ایک شاخ اور اس کا حصہ ہے۔

((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ)) کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کی یہ حیا

ایمان کا نتیجہ ہے اور اس میں یہ خوبی ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

۳۔ حیا کی قسمیں:

اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان سے رکنا حیا ہے، عقلاً جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان سے رکنا حیا ہے اور لوگ جن چیزوں کو برا جانتے ہوں ان سے رکنا بھی حیا ہے، مگر اصل حیا اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے اجتناب ہے، بعض لوگ کئی نیکی کے کام نہیں کرتے مثلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور کہتے ہیں ہمیں حیا آتی ہے، لیکن یہ حیا نہیں بزدلی ہے۔ حیا ناپسندیدہ کام سے اجتناب ہے، نیکی سے اجتناب حیا نہیں۔

ایک ایسی بات جو پہلی نبوتوں سے چلی آرہی ہے

۷/۸۳۸۱۔ «وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ مِمَّا أُدْرِكُ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَعِیْ فَاصْنَعْ مَا مِثَّتْ » [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں نے پہلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج:

[بخاری ۳۴۸۳-۳۴۸۴ وغیرہ] ”الاولیٰ“ کا لفظ بخاری میں نہیں بلکہ ابوداؤد میں ہے۔

فوائد:

۱۔ پہلی نبوتوں کے کلام سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن پر تمام انبیاء علیہم السلام متفق تھے، کسی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ عقل سلیم کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے سب لوگ حتیٰ کہ اہل جاہلیت بھی اسے جانتے اور مانتے آئے ہیں۔

۲۔ ”جب تو حیانتہ کرے تو جو چاہے کر۔“ کا مطلب:

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی میں حیانتہ رہے تو اس کے دل میں جو آتا ہے کر گزرتا ہے، اسے برائی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ”بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن“ گویا یہاں امر بمعنی خبر ہے یعنی ”جو چاہے کر۔“ مراد یہ ہے کہ جب آدمی حیانتہ کرے تو جو چاہے کرتا ہے کسی گندے سے گندے کام سے بھی اسے حجاب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ:

((مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّلًا فَلْيَبْرَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

[بخاری، العلم : ۳۸]

”جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنا لے۔“ (یعنی وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنا لیتا ہے)

دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں امر دھمکی اور ڈانٹ کے لیے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں کجروی اختیار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

((اَعْمَلُوا مَا دُشْتُكُمْ اِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةٌ)) [مصلحت : ۴۱ / ۴۰]

”جو چاہو کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو یقیناً وہ اسے دیکھنے والا ہے۔“ (یعنی جب حیانتہ کرے تو

خود چاہو کر، آخر کار اس کا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے مل جائے گا)۔“

جدوجہد کی ترغیب اور نقصان پہنچنے پر تقدیر پر قناعت کی تلقین

۸/۱۴۳۹۔ ((وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَ فِي كُلِّ خَيْرٍ إِخْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِينُ بِاللَّهِ، وَلَا تَعِجْزُ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا، كَانَ كَذَا وَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ، فَإِنَّ ((لَوْ)) تَفْنَعُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)) [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظاہر مومن، کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں بھلائی موجود ہے، جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ ہو اور اگر تجھے کوئی (نقصان دہ) چیز پہنچے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح اور اس طرح ہو جاتا بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے قسمت میں (اسی طرح) لکھا اور جو اس نے چاہا کر دیا کیونکہ ”لو“ (اگر) کا لفظ شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسم، قدر ۳۴۰، وغیرہ دیکھیے تحفة الاشراف : ۱۵۹/۱۰، ۲۱۹/۱۰،

۲۱۴/۱۰]

مفردات:

اِخْرِصْ، خَرِصْ يَخْرِصُ (ضرب-حرب) سے امر ہے، بعض اوقات باب مع-مع یسمع سے بھی آتا ہے۔ وَلَا تَعْجِزْ جیم کے فتح اور کسر کے ساتھ۔

نواکد:

۱۔ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اگرچہ کمزور مومن بھی خیر سے خالی نہیں، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے اور ایمان بہت بڑی خیر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں امانت، علم، تقویٰ اور دوسرے وصف ہو سکتے ہیں، البتہ قوی مومن زیادہ قوت کے ساتھ دین پر عمل کر سکتا ہے۔ امر بالسرف، نمی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، صلوٰۃ، صیام، حج اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے دوسرے حقوق جس طرح قوی مومن ادا کر سکتا ہے کمزور ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ کمزور کی کارکردگی بھی کمزور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی میزبان لڑکی کا قول نقل فرمایا:

﴿إِنَّ عَذَابَ مَنْ اسْتَأْجَرَ الثَّغِيْرَ الْآمِيْنَ ۝﴾ [الفصص: ۲۸/۲۶]

”بہترین شخص جسے تم مزدور رکھو، قوی اور امانت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی شریعت پر پوری طاقت سے عمل کیا جائے، نبی

اسرائیل کو حکم دیا:

﴿عِزُّوْا مَا اَتَيْتُكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: ۲/۶۳]

”ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔“

اور یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا:

﴿يَتْلُو عَنِ الْكِتَابِ بَدُوءًا﴾ [مریم: ۱۹/۱۲]

”اے یحییٰ! کتاب کو قوت سے پڑھ۔“

۲۔ قوت سے کیا مراد ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قوت ہر کام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً جنگ میں قوت کا دارومدار دل کی شجاعت اور جنگی تجربہ پر ہے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت قوت سے مراد یہ ہے کہ اسے کتاب و سنت کا مضبوط علم ہو، قوت فیصلہ مضبوط ہو اور اپنے احکام نافذ کرنے کی قدرت ہو۔ قوت کے ساتھ امانت کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر یہ دونوں وصف ایک جگہ بہت کم پائے جاتے ہیں، ذمہ داری سوچتے وقت کسی شخص میں دونوں وصف مل جائیں تو کیا ہی کہنا ورنہ ذمہ داری کی نوعیت کے مطابق قوت یا امانت میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی، مثلاً جنگ کی امارت کے لیے قوت کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے گا اور مالی ذمہ داریوں کے لیے امانت کو، البتہ جب لوگوں سے زکوٰۃ اور دوسرے اموال وصول کرنے کا معاملہ ہو تو قوت اور امانت دونوں ضروری ہیں۔

دینی طور پر قوت و امانت میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ایک مجبوری ہے، اس کے باوجود لوگوں کے احوال کی اصلاح کی کوشش جاری رہنی چاہیے، تاکہ صاحب قوت لوگ امانت کے وصف سے متصف ہو جائیں اور صاحب امانت لوگوں کا ضعف دور ہو جائے اور وہ قوی بن جائیں۔ (السیاسة الشرعية لابن تیمیہ رحمہ اللہ)

۳۔ نفع دینے والی چیزیں حاصل کرنے کی پہلی شرط ”حرص“:

انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، مگر زندگی بسر کرنے کے لیے بھی بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں جو دنیا یا آخرت میں نفع دے

پہنچانے والی ہیں یا جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں انھیں چھوڑ دینا ہی خوبی ہے:

((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ))

”آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ایک اس کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو اس کے

مقصد کی نہیں ہیں۔“ (تفصیل کے لیے دیکھیے اسی کتاب کی حدیث ۱۳۹۰)۔

راگنی وہ چیزیں جو اس دنیا میں یا آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہیں تو نبی ﷺ نے ان کی حرم کا حکم

دیا، کیونکہ اگر آدمی کسی چیز کی طرف رغبت ہی نہ رکھتا ہوتا تو اسے اس کے حصول کی حرم ہو تو وہ اسے

حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ حرم ہی ہے جو اسے جدوجہد پر آمادہ

کرتی ہے۔

نفع مند چیزوں کی حرم سب سے پہلے آدمی کو ان کے حاصل کرنے کے طریقے معلوم کرنے کا

شوق دلاتی ہے، وہ دنیا کے علوم و فنون جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے نافع ہوں، سیکتا

ہے۔ اسی طرح آخرت کے نفع کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے پھر نفع بخش اشیاء کے

حصول کے طریقے معلوم ہونے کے بعد وہ ان کے حصول کے اسباب و وسائل مہیا کرتا ہے اور اس

کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کرتا ہے۔

۴۔ نافع چیزوں کے حصول کی دوسری شرط، استعانت باللہ:

رسول اللہ ﷺ نے حرم کے بعد دوسری چیز کا جس کا حکم دیا ہے وہ اللہ سے مدد مانگنا ہے اور یہی

مومن اور کافر کا فرق ہے، کافر کی تمام تر نظر اسباب و وسائل اور اپنی جدوجہد پر ہوتی ہے جب کہ

مومن بقدر استطاعت سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نگاہ

اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تمام اسباب و وسائل اور

ہر قسم کی جدوجہد کے باوجود کام پورا نہیں ہوتا اور اگر اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو اسباب و وسائل کی کمی کے باوجود کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حرص کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔

اگر کوئی شخص اسباب و وسائل اختیار نہیں کرتا مثلاً بھوک مٹانے کے لیے روٹی حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتا، دشمن کے مقابلے کے لیے قوت تیار نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا اور اگر وہ اسے اپنی جدوجہد پر ہی موقوف سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہی نہیں ہوتا تو وہ بھی ایمان کے تقاضوں سے نا آشنا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اسباب بقدر استطاعت مہیا کرے مگر اصل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے، اونٹ کا گھٹنا باندھے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔

توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا

پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر

اور اگر کبھی اسباب مہیا نہیں ہو سکے تب بھی اللہ سے مدد مانگنے میں کوتاہی نہ کرے، وہ اسباب بھی مہیا کر سکتا ہے اور چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مدد کر سکتا ہے۔

۵۔ ہمت نہ ہارنا، تیسری شرط:

تیسرا حکم یہ دیا کہ ((وَلَا تَعْجِزْ)) عاجز نہ ہو جا، ہمت نہ ہار۔ ہمت ہارنے اور عاجز ہونے کی کئی صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، غفلت اور سستی کی وجہ سے وقت اور موقع ضائع کر دے، بعض اوقات ایک لمحہ کی سستی منزل کو سینکڑوں سال دور کر دیتی ہے۔

رفتہ رفتہ کہ خار از پا کشم محل نہاں شد از نظر

یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ راہم دور شد

”میں اپنے پاؤں سے کاٹنا نکالنے لگا تھا کہ محل (جس کا میں پیچھا کر رہا تھا) نگاہ سے اوجھل

ہو گیا، مجھ سے آنکھ جھپکنے کے برابر غفلت ہوئی اور میرا راسخ سوسال کے برابر دور ہو گیا۔“

اس لیے رسول اللہ ﷺ نے عاجزی اور سستی سے اللہ کی پناہ مانگی:

« اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَفْوَیْرِ وَ الْکَسَلِ » [صحيح مسلم، الذکر

والمذعاب: ۱۵]

”اے اللہ! میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

امت ہارنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اسباب مہیا نہ ہو سکیں تو ناامید ہو جائے، مومن بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر سکتا ہے، لمبھی اسباب کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے اور چاہے تو اسباب کے بغیر کھن ”کن“ کہنے کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، قوم نوح کی فرقاہی، بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا اور سلامتی والا بن جانا، یوسف علیہ السلام کا قید اور غلامی سے نکل کر مصر کا صاحب اختیار بن جانا، اکیلے یوسف کی خاطر تمام علاقے کو سات سال کے لیے قحط میں مبتلا کر دینا، کئی سالوں کے بعد یوسف و یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کروا دینا، بچھی ہوئی بصارت کا چراغ دوبارہ روشن کر دینا، ہجرت کی رات اپنے نبی کو بحفاظت نکال لینا، غار ثور میں دشمنوں کو امداد کر دینا، سراقہ کی گھوڑی کا ز میں میں جنس جانا، بدر میں چند بے سرو سامانوں کو غالب کر دینا، خندق میں ہوا کے لشکروں سے کفار کو بھگا دینا یہی اسباب کے ذریعے یا اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نصرت و رحمت کی چند مثالیں ہیں۔

ہاں! مشو نومید چوں واقف نہ ای از سر غیب

باشد اندر پردہ باز بہائے پنہاں غم مخور

”خبر دار! ناامید مت ہو کیونکہ تو غیب کے راز سے واقف نہیں، پردے کے اندر کئی چھپے

ہوئے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے غم نہ کر۔“

ہمت ہارنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں کوتاہی کرے، دعا میں سستی کرے کیونکہ انسان جتنے بھی اسباب و وسائل مہیا کر لے اگر اللہ کی مدد نہیں تو بے کار ہیں، آدمی اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی مدد فرماتا ہے۔

﴿إِذَا تَشَاءُونَ رَجُلًا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَلَىٰ مَهْدِكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَوِّدًا ۝﴾

[الأفقال : ۹/۸]

”جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں ایک

ہزار پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔“

ہمت ہارنے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ دعا قبول ہونے میں دیر ہو جائے یا اس طرح نہ ہو، جس طرح اس کی خواہش ہے تو تھک بار کر دعا کرنا چھوڑ دے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَفْعَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ

يُسْتَجَبْ لِي ۝ ﴾ [صحيح مسلم، الذکر والدعاء : ۶۵]

”تم میں سے ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلدی نہ کرے کہ یہ کہنے لگے کہ میں

نے دعا کی تو میری دعا قبول نہیں کی گئی۔“

حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش طویل ہو جاتی ہے، کنارے پر بیٹھے ہوئے لوگ طوفان کے پھیڑوں کا رخ دیکھتے ہو یا بستر اٹھا کر کہیں اور چل دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر اس سے بھی بڑے طوفان میں پھنس جائیں:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ احْمَازَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [المعج: ۲۲/۱۱]

”اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے تو اگر اسے بھلائی حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے آزمائش آ پہنچے تو اپنے چہرے پر پھر جاتا ہے، یہ شخص دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔“

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے قلم بندے کئی سال کی آزمائش کے بعد بھی اللہ کے در پر ہی دھڑا دیے رکھتے ہیں نہ کبھی مایوس ہوتے ہیں نہ کسی اور دروازے پر جاتے ہیں۔

اللہ کے ساتھ نوح علیہ السلام کی امید ساڑھے نو سو سال گزرنے کے باوجود بدستور قائم رہی، ابراہیم علیہ السلام بے وطن ہو کر بھی اسی دروازے سے چمٹے رہے، ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ [مسند ابی یعلیٰ ۳۶۰۵۰]

يعقوب علیہ السلام آنکھیں سفید ہونے کے باوجود اپنے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ کے حضور پیش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَوْ أَنَّكَ مِنَ الْمُضِلِّينَ ۖ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾

[الأحقاف: ۴۶/۳۵]

”سو تو اس طرح صبر کر جس طرح لوو اعزم پیغمبروں نے کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کر۔“

۶۔ تقدیر میں لکھا ہوا نقصان ہونے پر ”اگر“ کہہ کر افسوس نہ کرے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور اگر تجھے کوئی چیز پہنچے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو میں طرح اور اس طرح ہو جاتا۔“ الخ۔

مطلب یہ ہے کہ اگر پوری جدوجہد اور دعاؤں کے باوجود نتیجہ مرضی کے خلاف نکلے یعنی مقصد حاصل نہ ہو سکے یہ کوئی ایسی مصیبت آپڑے جس کی توقع ہی نہ تھی تو پھر اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے، اس پر مطمئن رہے اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا تابع نہیں۔ اس نے جو چاہا کر دیا اور اس نے اپنی حکمت کے مطابق تقدیر میں جو لکھا تھا ہم کچھ بھی کر لیتے اس کا تکرار ممکن نہ تھا، پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا، اس "اگر" سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے وہ انسان کو غمگین کرتا ہے اور اسے اللہ کی تقدیر پر ایمان سے محروم کر کے کافر بنا دیتا ہے، اس کے برعکس تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی حد سے زیادہ غمگین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ قَبْلَ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝﴾ [الحديد : ۵۷ ر ۲۲، ۲۳]

"کوئی مصیبت زمین میں اور تمہاری جانوں میں نہیں پہنچتی مگر ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے اور اس پر پھول نہ جاؤ جو وہ تمہیں دے اور اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے کو فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔"

۷۔ نقصان پہنچنے پر کیا کہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ کہہ:

((قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ)) [مسلم : ۴ / ۲۰۵۲]

نہ نے تقدیر میں لکھا اور اس نے جو چاہا کیا۔"

۸۔ کیا کسی موقع پر ”اگر“ ”لو“ کہنا جائز ہے؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب التمنیٰ میں ایک باب ذکر کیا ہے: بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ يَعْنِي لَوْ (اگر) کہنے کی وہ صورتیں جو جائز ہیں۔ ”اس میں لوط علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا: ﴿لَوْ أَنِّي مَلَكَ فَتَنًا﴾ [ہود: ۸۰] ”کاٹ میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی۔“

اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کا مختلف مواقع پر ”لو“ کا لفظ استعمال کرنا ذکر فرمایا ہے، جب کہ ہماری زیر بحث حدیث میں ”لو“ کہنے سے منع فرمایا ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کرتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنا تدبیر سے اس نقصان کو ہٹا سکتا تھا تو ”لو“ (اگر) کا لفظ کہنا جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ”لو“ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے، شیطان کا عمل تقدیر میں دوسرے پیدا کر کے شروع ہوتا ہے، اگر کوئی شخص تقدیر پر راضی ہے اور اس کا تقدیر پر محکم ایمان ہے تو تنگی نہ کر سکنے پر اظہار افسوس کے لیے یا آئندہ کی تدبیر کے لیے یا اس قسم کے دوسرے مقاصد کے لیے ”لو“ (اگر) کا لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ (واللہ اعلم!)

تواضع اختیار کرنے کا حکم

۹/۱۴۴۰ھ۔ ((وَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ اللَّهُ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَتَغَبَّى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)) [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یٰٰمَنْ تَعَالَى نے

میری طرف وحی فرمائی ہے کہ نیچے رہو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر غر کرے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، صفة الجنة : ۶۴ - تحفة الاشراف : ۲۵۱/۸ - ۲۵۲/۸]

فوائد:

۱۔ تواضع کا معنی ہے نیچا ہو جانا، یہ کبر کی ضد ہے، اللہ کے سامنے تواضع یہ ہے کہ اس کے احکام کے تابع ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے اونچا نہ سمجھے، کسی کو اپنے مقابلے میں حقیر نہ جانے، کیونکہ بوائی صرف اللہ کا حق ہے اور انسان کو اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ریب ہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَلَا تَكُونُوا لِلنَّفْسِ كَاظِمِينَ ۚ هِيَ أَعْلَمُ بِمَا تَكُونُونَ ﴾ [الحجم : ۵۲/۳۲]

”اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ بہت ہی متواضع تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔“ آپ کے صحابہ نے عرض کیا: ”آپ نے بھی چرائی ہیں؟“ فرمایا: ”ہاں! میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیراطوں پر چرایا کرتا تھا۔“ [صحيح ابن ماجة، التجارة : ۵]

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی لوٹریوں میں سے کوئی لوٹری رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ [بخاری، مشکوٰۃ حدیث : ۵۸۰۹] اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

((مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ)) [مسلم، البر : ۱۹۰]

”جو شخص اللہ کے لیے نچا ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ اونچا کر دیتا ہے۔“

۲۔ سرکشی کا انجام:

تواضع اختیار نہ کرنے کا نتیجہ بغی یعنی (سرکشی) اور فخر ہے جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [النساء: ۳۶/۱۸]

”یقیناً اللہ تعالیٰ کسی اکر نے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔“

اور بغی (سرکشی) کے متعلق حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا،

((مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا

مَعَ مَا يَذْخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ))

[صحيح الترمذی، صفة القيامة : ۲۶۱]

”سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کے بے سزا محفوظ رکھے۔“

مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرنے کی فضیلت

۱۰/۱۴۴۱ھ۔ ((وَعَنْ أَبِي التَّوَدَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ رَدًّا

اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ]
 ”ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا
 دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے
 سے آگ کو بنادے گا۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن قرار دیا)

تخریج:

[صحيح - ترمذی : ۱۵۳۱ - دہکھیے صحيح الترمذی لئالبانی :
 ۱۵۷۵ اور غایۃ المرام : ۴۳۱]

اسماء بنت یزید کی حدیث

«وَالْأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ»
 ”اور احمد کے لیے اسماء بنت یزید کی حدیث اسی طرح ہے۔“

تخریج:

[احمد : ۴۴۹/۶]

نوائد:

۱۔ غیبت سے روکنا فرض ہے، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے،
 قیامت کے دن جس طرح زبان کے اعمال پر باز پرس ہوگی، اسی طرح کانوں کے عمل پر بھی باز
 پرس ہوگی

﴿ إِنَّ التَّغْفَرَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ قُلٌّ أُولَٰئِكَ كَانَتْ مِنْهُ مَسْئَلَانِ ﴾

[یسی اسرائیل : ۱۷/۳۶]

”یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔“

اگر کسی مجلس میں کوئی شخص کسی مسلم بھائی کی غیبت کر رہا ہو اس کی عزت کو خراب کر کے مجلس گرم کر رہا ہو تو دوسرے بھائیوں کا فرض ہے کہ اسے اس شنیع فعل سے روک دیں، اس دفاع کی بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہرے سے آگ دور کر دے گا۔ غیبت سے روکنے کا ایک تو اس لیے فرض ہے کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مدد فرض ہے:

﴿ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ﴾

[بخاری، المعطلیم : ۳]

”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرنا ہے نہ اس کی مدد چھوڑنا ہے۔“

دوسرا اس لیے کہ برائی سے منع کرنا ہر مسلمان پر بقدر استطاعت فرض ہے:

﴿ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدِهِ... الْحَدِيثُ ﴾

[مسلم، الایمان : ۲۰]

”تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے اگر یہ طاقت نہ رکھے تو زبان سے،

اگر یہ بھی طاقت نہ رکھے تو دل سے اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔“

۲۔ مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع کی چند مثالیں:

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ عقبان بن مالک جھوٹے گھر گئے (حدیث لمبی ہے) آپ نے ان کے

گھر نماز پڑھی، اور گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ”مالک بن نضیم کہاں ہے؟“ ایک

آدی کہنے لگا: ”وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے کوئی محبت نہیں۔“ تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایہ مست کہو تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے ”لا الہ الا اللہ“ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا ہے جو ”لا الہ الا اللہ“ پڑھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو۔“ [مسلم، المساجد : ۴۷]

کعب بن مالک مجتہد سے جنگ تبوک کے موقع پر ان کی آزمائش اور توبہ کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ تبوک میں بیٹھے تھے تو آپ ﷺ نے پوچھا: ”کعب بن مالک نے کیا کیا؟“ بنو سلمہ کا ایک آدمی کہنے لگا: ”یا رسول اللہ! اسے اس کی دو چادروں (کی خوبصورتی) نے اور اپنے کندھوں کو دیکھنے نے یہاں آنے نہیں دیا۔“ معاذ بن جبل بیٹھ کہنے لگے: ”تم نے جو کہا برا کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ (ﷺ)! ہم تو اس کے متعلق بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔“

۳۔ اگر غیبت نہ روک سکے تو کیا کرے:

جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس میں بیٹھنے والا بھی اُسی جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَتَّبِعُوا مَثَلَهُمْ سَلَفِي يَنْحَوُّونَ فِي حَدِيثِ غَدَةٍ ۚ إِنَّهُمْ إِذَا قُتِلُوا﴾ [النساء : ۴/۱۱۰]

”اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کے متعلق سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں یقیناً تم اس وقت ان کی طرح ہی ہو گے۔“ اس لیے جس مجلس میں کسی مسلم بھائی کی غیبت ہو رہی ہو وہاں پر موجود ہر مسلمان پر فرض ہے کہ

اسے روک دے۔ اگر روک نہیں سکتا تو اس مجلس سے اٹھ جائے گناہ میں شریک نہ ہو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اور وہاں اٹھنا اس کی طاقت سے بالکل ہی باہر ہے تو دل سے نیت کو برا سمجھے جیسے واقعی اس کے سامنے اس کے بھائی کا گوشت مردہ ہونے کی حالت میں کھایا جا رہا ہے، مگر وہ نہ منع کر سکتا ہے نہ اٹھ کر جا سکتا ہے۔

وہ تین چیزیں جن سے مال، عزت اور رفعت میں اضافہ ہوتا ہے

۱۱/۱۴۴۲۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِعْزًا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی بدولت بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور کوئی شخص اللہ کی خاطر نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا ہے)

تخریج:

[مسلم، البر والصلة: ۶۹۔ دیکھیے تحفة الاشراف ۱۰۰/۲۳۴۔]

نوٹ:

۱۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اہل علم نے صدقہ کے ساتھ مال کم نہ ہونے کے تین حصے ہیں پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے شخص کے مال میں برکت کر دیتا ہے، اسے آفات سے

محفوظ رکھتا ہے، اس کا تھوڑا مال اسے اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ اگر وہ صدقہ نہ کرتا تو مال زیادہ ہونے کے باوجود نہ اس کے کام آسکتا نہ اتنی ضروریات پوری کرسکتا بلکہ ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں ضائع ہی ہو جاتا یا اس کے لیے کسی مزید مصیبت کا باعث بن جاتا۔

دوسرا یہ کہ صدقے سے اسے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ جو اس کے مال کی کمی پوری کردیتا ہے مگر یا جس مال کے عوض اسے دس گنا، ستر گنا بلکہ اس سے بڑھ کر بعض اوقات بے حساب ثواب ملا وہ مال کم نہیں ہوا۔

تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی جگہ جو اس نے خرچ کیا اسے اور مال دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات اسے بڑھا دیتا ہے، یہ بات تجربہ سے ثابت اور آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبا: ۳۹/۴۰]

”اور تم جو چیز بھی خرچ کرو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔“

۲۔ معاف کر دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے:

جس شخص پر زیادتی کی گئی ہو اسے حق ہے کہ زیادتی کا بدلہ لے لے۔

﴿وَلَسَنَ أَنْصُرَ بَعْدَ ظَلْمِهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَاعَلَيْهِمْ قَوْلٌ مَّجِيدٌ﴾

[الشوری: ۴۲/۴۶]

”جو شخص مظلوم ہونے پر بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر کوئی مداخلت نہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشوری: ۴۲/۴۰]

”برائی کا بدلا اس کی مثل برائی ہے۔“

لیکن اگر کوئی شخص بدلا لینے کی بجائے معاف کر دے تو یہ اونچے درجے کا کام ہے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿كُنْ عَفَا ذَا صَلَاحًا جَزَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ [الشوری: ۴۲/۴۰]

”تو جو شخص معاف کر دے اور معاملہ درست کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔“

﴿وَلَكِنَّ صَبْرًا وَغَفْرًا ذَلِكَ لِيُنْزِلَ عَزِيمًا مُمَرَّةً﴾ [الشوری: ۴۲/۴۳]

”اور جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔“

معاف کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بدلا لینے کی صورت میں دل ٹھنڈا ہو گا، آئندہ میرا رعب ہو گا، کوئی مجھ پر زیادتی نہیں کرے گا جب کہ معاف کرنے میں میری ذلت ہے، لوگ کیا کہیں گے بدلا نہ لے سکا، آئندہ بھی اسی طرح مجھ پر زیادتی ہوتی رہے گی۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا کہ معاف کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا اس کی تہذیب پر گز نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی کہ لوگ معاف کر دینے والے کو جس کرام و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں بدلا لینے والے کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتے، علاوہ ازیں معاف کر دینے میں وہ ذلت ہے جو انتقام لینے میں ہرگز نہیں ہے۔

۳۔ اللہ کے لیے تو واضح سے بلندی ملتی ہے:

جو شخص اللہ کی خاطر نچا ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، کسی کو حقیر نہیں

جاننا، اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھتا ہے، شہرت، ناموری اور سر بلندی کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے کمائی اور خاکساری کو اپنا شعار بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی نظر میں چھوٹے لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، جب کہ تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے اور لوگوں کی نظر سے بھی۔

اس حدیث میں صدقہ، حق اور تواضع کی تعلیم دی گئی ہے اور اخلاق حسہ میں یہ تینوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔

جنت میں داخلے کے اعمال

۱۲/۱۴۴۳ھ۔ «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَاطْعِمُوا الطَّلْعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ]

”عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! سلام کو عام کرو اور رشتہ داروں کو ملاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور صحیح کہا ہے)

تخریج:

مفردات:

افشوا، افشاء (افعال) سے مر ہے، ”پھیلاتا، عام کرتا۔“
 نِیَامٌ نون کے کسرہ کے ساتھ نائم کی جمع ہے ”سوئے والے۔“

قوائد:

۱۔ سلام عام کرنا۔ سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو سلام کرے خواہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ عہدِ امتد بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی ﷺ سے سوال کیا: ”اے اللہ کے سلام حَبِیر؟“ اسلام کی کون سی چیزیں سب سے اچھی ہیں۔ فرمایا: ”یہ کہ تو کھانا کھائے اور سلام کہے اس کو جسے تو پہچانتا ہے اور جس کو تو نہیں پہچانتا۔“ [بخاری، الایمان : ۲۰]
 سلام اتنی آواز کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جسے سلام کہا گیا ہے اسے سن لے۔ بخاری نے الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے:

((إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ فَإِنَّهَا نَجِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ))

[صحيح الأدب المفرد للأئمتی : ۷۶۹]

”جب سلام کہو تو سنا کر کہو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔“

اگر ایسی جگہ جائے جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے اور کچھ جاگتے ہوں تو اتنی آواز سے سلام کہے کہ جاگنے والے سن لیں اور سوئے ہوئے جاگ نہ اٹھیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

[مسلم، الاشربة : ۳۲، عن المقداد]

اگر کسی جماعت سے ملے تو سب کو سلام کہے کسی ایک کو خاص طور پر سلام نہ کہے کیونکہ یہ سلام عام کرنے کے خلاف ہے اور ان لوگوں سے بیگانگی کا اظہار ہے جن کو سلام نہیں کہا گیا جب کہ سلام

عام کرنے کا مقصد تمام مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے اور یہ محبت ہی جنت میں لے جانے والی ہے۔ سلام کے مفصل مسائل کے لیے دیکھیے اسی کتاب کی حدیث (۱۳۵۳) اور (۶۱، ۶۲، ۱۳۶۰)

۲۔ ناواقف کو سلام کہنے کے فوائد:

نبی ﷺ نے سلام عام کہنے کا حکم دیا خواہ ناواقف ہی ہو، اہل علم نے ناواقف کو سلام کہنے کے کئی فوائد بیان فرمائے ہیں:

- (۱) یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
- (۲) اس میں تواضع پائی جاتی ہے۔
- (۳) اس سے امت مسلمہ کا شعار (سلام) زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔
- (۴) ناواقف کو سلام کہنے سے ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) کی وجہ سے باہمی انس پیدا ہو جاتا ہے، بیگانگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت آسانی سے شروع ہو جاتی ہے۔
- (۵) صدر مہی کی تخصیص اس سے پہلے گزر چکی ہے، دیکھیے اس کتاب کی حدیث (۱۳۷۱)

۳۔ کھانا کھانا:

”کھانا کھانا“ میں ان لوگوں کو کھانا کھانا سب سے پہلے ہے جن کی کفالت آدمی کے ذمے ہو، چنانچہ فرمایا

((وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)) [صحیح مسلم، الزکاة: ۳۶]

”ابتد ان کے ساتھ کرو جو تمہارے عیال ہیں۔“

درنرمایا:

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَبْقُوْتُ))

[صحیح نسی دارود، الترکاتہ : باب ۴۶]

”آدمی کو گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ان افراد کو ضائع کرے جن کی خوراک اس

کے ذمے ہے۔“

اس کے ساتھ ساتھ مہمان، سائل، مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا بھی، آدمی کے ذمے ان لوگوں کا حق ہے، اس کے علاوہ قرابت داروں اور دوستوں کو کھانا کھلانا بھی یا ہی محبت بڑھانے کا باعث ہے۔

۴۔ رات کو نماز پڑھنا:

رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس سے مراد عشاء کی نماز ہے کیونکہ اس وقت یہود و نصاریٰ اور دوسرے غیر مسلم سو جاتے ہیں اور رات کے نوافل بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ اس وقت عام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے مسکین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَلَا نَكَلُهُمْ مُّسْتَغْفِرِينَ))

[الذاریات : ۵۱/۱۷، ۸۱]

”وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقتوں میں وہ استغفار کرتے تھے۔“

اور فرمایا:

((تَتَجَاوَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا))

[السجدة : ۳۲/۱۶]

”ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں۔“

(ن) جنت میں سلامتی سے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟

ظاہر ہے کہ یہ اعمال جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے چند اسباب ہیں ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہیں، مگر ان اعمال پر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال کرنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے دوسرے اعمال صالحہ کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اور اس کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتا ہے جس سے وہ عذاب سے محفوظ رہ کر شروع میں ہی جنت میں داخل ہونے کا حق دار بن جاتا ہے۔

دین نصیحت کا نام ہے

۱۳/۱۴۴۴ھ - « وَ عَنْ قَعِيمِ الدَّارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ثَلَاثًا، قُلْنَا: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَ لِأَيُّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”قعیم داری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین صرف نصیحت ہی ہے۔“ ہم نے کہا یا رسول اللہ (ﷺ)! کس کے لیے؟ فرمایا: ”اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمرانوں اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، الامان : ۹۵، وغیرہ۔ دیکھئے تحفة الاشراف : ۱۱۶/۲۔
[۳۴۶/۹ - ۳۹۳/۹ - ۴۳۴/۹]

نواکد:

۱۔ نصیحت کیا ہے؟ نَصَحَ الشَّيْءُ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز خالص ہو، اس میں کھوٹ نہ ہو، شہد یا کوئی اور چیز جب خالص ہو تو اسے ((النَّاصِحُ)) کہتے ہیں ((النَّصِيحُ)) (خالص ہونا) (کھوٹا ہونے) کا الٹ ہے، فعل ((نَصَحَهُ)) استعمال ہوتا ہے اور ((نَصَحَ لَهُ)) بھی، لام کے ساتھ زیادہ فصیح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ((وَأَنْصَحْ لَكُمْ)) اور کہا جاتا ہے ((نَصَحْتُ لَهُ نَصِيحَتِي نَصْرُحًا أَيْ أَخْلَصْتُ وَصَدَقْتُ)) "میں نے دل میں اس کے لیے خلوص رکھا اور سچی بات کہہ دی۔" خلاصہ یہ کہ دل میں کسی کے لیے اچھا ارادہ رکھنا، اس کے متعلق کھوٹ نہ رکھنا، کسی کا بھلا چاہنا اس کا برا نہ چاہنا، یہ نصیحت ہے۔ فارسی میں اسے خیر خواہی کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحریم : ۸/۶۶]

"اللہ کی طرف توبہ نصوحا کرو۔"

یعنی خالص توبہ جس کے ساتھ دل میں ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ (لسان العرب خلاصہ بقدر ضرورت)

۲۔ کیا دین صرف نصیحت کا نام ہے؟:

الدین النصيحة من الدين متبدا ہے اور النصيحة خبر، جب خبر پر الف لام آجائے

تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی دین صرف نصیحت کا نام ہے، بے شک اسلام کے احکام بہت سے ہیں مگر ان سب کا دار و مدار نصیحت (خیر خواہی) یعنی دل کے خالص ہونے اور کھوٹ سے خالی ہونے پر ہے، اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے حکام اور عامۃ المسلمین کے متعلق اگر دل میں کھوٹ یا بدخواہی ہوئی تو سمجھ لیجیے اس دل میں دین نہیں ہے۔

۳۔ اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے لیے نصیحت سے کیا مراد ہے:

اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت سے مراد ہے کہ صرف اسی کو رب اور معبود مانے، اس کی تمام صفات کو مانے، خالص دل سے اس کا بندہ بن جائے، اس بندگی میں کسی وقت بھی کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے، اس کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھے، ساری دنیا کو صرف اسی کا بندہ بنانے کی کوشش کرتا رہے، اس کے احکام ماننے کے لیے ہر وقت دل سے تیار رہے، اس کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا رہے پھر اگر کسی وقت بیماری یا ناداری کی وجہ سے حکم پر عمل نہ کر سکے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اصل نصیحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ۹/۹۱]

”کوئی حرج نہیں بیماروں، کمزوروں اور ایسے لوگوں پر جو وہ چیز پاتے ہی نہیں جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں، احسان کرنے والوں پر کوئی گرفت نہیں۔“

اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت سے مراد اس پر ایمان رکھنا، اس کی کسی بات میں شک نہ کرنا، اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اسے آگے پھیلانا اور یہ

خوہش رکھنا کہ سب لوگ اس پر عامل بن جائیں۔

رسول کے لیے نصیحت سے مراد ان تمام چیزوں میں اسے دل سے سچا ماننا ہے، جو وہ کر آیا ہے۔ یہی طرح اس کا حکم ماننا، اس کے نقش قدم پر چلنا، اس سے اور اس کے دوستوں سے دوستی، اس کے دشمنوں سے دشمنی، اس کی سنت سے محبت، سنت کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جستجو، اس کی نشر و اشاعت، سب لوگوں کو سنت کا عامل بنانے کا شوق اور اس کے لیے جدوجہد، بدعت کی تردید اور اسے ختم کرنے کی جدوجہد بھی رسول اللہ ﷺ کے لیے خیر خواہی میں شامل ہے۔

۴۔ مسلمان حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟

مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے نصیحت (خیر خواہی) یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے، دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھے، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت اور مدد کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کی کوتاہیوں کے باوجود صلاۃ، جہاد اور دوسرے نیکی کے اجتماعی کاموں میں ان کے ساتھ رہے، ان کی اصلاح کے لیے حق بات کہتا رہے اور ان کے حق میں دعا کرتا رہے۔
مسلمان مسلمان کے لیے نصیحت (خیر خواہی) یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے، کسی کے متعلق دل میں کھوٹ اور کینہ نہ رکھے، ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کے چھوٹوں پر رحم، ان کے بڑوں کی توقیر کرے، ان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے کوشش کرے، انھیں نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔

جنت میں لے جانے والے عمل

۱۴/۱۴۴۵۔ «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَى
 اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)) [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]
 ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو چیز سب سے زیادہ جنت
 میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا خلق ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور حاکم
 نے صحیح کہا)

تخریج:

[صحيح - ترمذی : ۲۰۰۴ - البانی نے اسے صحیح کہا، الصحيحہ :
 ۲۹۷۷]

[پوری حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس چیز کے متعلق سوال کیا گیا جو لوگوں کو
 سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی تو فرمایا: ”اللہ کا تقویٰ اور اچھا خلق اور اس چیز کے متعلق
 سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو آگ میں لے جائے گی تو فرمایا: ((الْفَسْمُ وَالْفَرْجُ))
 ”متہ اور شرمگاہ۔“]

مفردات:

تَقْوَى اللَّهِ اس کا مادہ وق، ی، ہے وَقَى يَقِي (حرب - حرب) کسی کو نقصان دہ،
 خطرناک چیز سے بچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تَكُونُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم : ۶۶/۶۷]

”اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔“

اس سے اسم ”تقویٰ“ ہے، جو اصل میں وَقَى (فعلی) تھا واؤ کو تا، سے اور یا کو واو سے

بدل دیا، اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جن سے کوئی خوف ہو، اس لیے بعض اوقات ڈرنے کو بھی تقویٰ کہہ لیتے ہیں۔

اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے بچائے، یہ بھی ہو سکتا ہے جب ہر وقت یہ بات اپنے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی منع کردہ چیزوں کو یکسر چھوڑ دے۔

تقویٰ پوری طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے، جب بعض حلال چیزوں کو بھی وہ اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو ممنوعہ چہ اگاہ کے ارد گرد چماتا ہے، قریب ہے کہ اس کے اندر جا پہنچے۔“ [بخاری، الايمان : ۳۹]

حسن خلق کی تشریح اس سے پہلے کئی احادیث میں گزر چکی ہے۔

حسن خلق

۱۴۴۶/۱۵۔ « وَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ لَا تَسْعَوْنَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَ لَكِنْ لِيَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ »

[أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]

”جو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً تم اپنے مالوں کے ساتھ تمام لوگوں کے لیے فراخ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے لیے تمہاری طرف سے چہرے کا کھلا ہونا اور خلق کا اچھا ہونا فراخ ہونا چاہیے۔“ (اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا اور حاکم نے

صحیح کہا)

تخریج:

[ضعیف۔ ابو یعلیٰ : ۱۱ / ۶۵۵۰۔ حاکم : ۱ / ۱۲۴۶]

یہی نے فرمایا اس کی سند میں عبداللہ بن سعید المقری متفرد ہے، ایک اور ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی آئی ہے، وہی نے مستدرک حاکم کی تلخیص میں فرمایا: "عبداللہ (بن سعید) کمزور ہے۔"

میزان میں ہے: "یہ عبداللہ بن سعید بالکل ہی کمزور ہے۔" فلاس نے فرمایا: "مکر اللہ بیٹ، متروک ہے۔" یعنی نے فرمایا: "مجھ پر اس کا کذب واضح ہو چکا ہے۔" دارقطنی نے فرمایا: «مَتْرُوكٌ ذَاهِبٌ» اور اس کی کئی روایات ذکر کیں جن میں سے یہ بھی ہے پھر فرمایا کہ بخاری نے اس کے متعلق فرمایا ہے: «تَرَكُوهُ» "محدثین نے اسے ترک کر دیا ہے۔" زیادہ تفصیل کے لیے دیکھیے

[سلسلة الاحادیث الضعيفة حدیث : ۶۲۴]

مفردات:

لَا تَسْعُونَ ماءً اور سین کے فتر کے ساتھ السَّعَةُ، فراخی یہ الضیق (عمل) کی نقیض ہے، باب وَسِعَهُ يَسْعُهُ اور يَسِعُهُ سَعَةً آتا ہے، يَسْعُهُ کم آتا ہے، (یعنی سین کے کسرہ کے ساتھ) لیکن اس کی واؤ کا گرا اسی وجہ سے ہے کہ يَعِلُّ کی طرح بھی آتا ہے اگر یہ صرف يَفْعَلُ کے وزن پر ہوتا تو اس کی واؤ نہیں گر سکتی تھی، يَفْعَلُ کے وزن پر اس کا استعمال حرف حلقی کی وجہ سے ہوا ہے، وَسِعَ وَسَاعَةٌ فَهُوَ وَبِيعَ بھی استعمال ہوتا ہے۔ [لسان العرب ملخصاً]

قوائد:

اگر کوئی شخص چاہے کہ میں مال دے کر لوگوں کا فقر دور کر دوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدمی کا مال کم ہے اور فقراء بے شمار، بالفرض اگر کسی کو اتنا مال دے بھی دے جس سے وہ غنی ہو جائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ دوبارہ فقیر نہیں ہوگا۔ اس لیے صدقہ کرتے وقت بھی اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۗ إِنَّا نَرَاكَ يَحْطُبُ الرِّزْقَ ۖ لَعَنَ بَشَاءُ وَبَكَدَرُ ۖ إِنَّكَ كَانَتْ بِوَعَاوِهِ غَيْرَ آيِسِرًا ۝﴾

(بنی اسرائیل : ۱۷/۲۹، ۳۰)

”اور نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہٹالے اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دے ورنہ اس حال میں بیٹھ رہے گا کہ تو حلاوت کیا ہوا عاجز ہوگا، یقیناً تیرا رب ہی فراغ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یقیناً وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ تمھارے ہاتھ کو پوری طرح کھول دینے اور سب کچھ خرچ کر دینے سے لوگوں کا فقر دور نہیں ہو سکتا، رزق کی فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کا مال سب لوگوں کے لیے پورا نہیں آ سکتا تو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا اور اچھا خلق تو سب لوگوں کے لیے فراغ ہونا چاہیے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے جو تحریر ہوا، لیکن روایت کمزور ہے۔ اس لیے اگر مزید غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت تمام بندوں کی سنتا اور ان سے فراخی کا معاملہ کرتا ہے، بندے کے لیے تمام انسانوں سے ہر وقت اسی طرح کشادہ چہرے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ بعض اوقات آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیمار، کبھی طبیعت اتنی افسردہ ہوتی ہے کہ کشادہ چہرہ تو دور کی بات

ویسے ہی کسی سے ملنے پر آدمی تیار نہیں ہوتا۔ کبھی لوگوں کی بدسلوکی انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتی ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے عظیم الطبع لوگ اپنی بیویوں سے مہینا مہینا تک نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ہاں اگر روایت صحیح ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب لوگوں کو کشادہ چہرے سے مل جائے اور ان سے حسن خلق اختیار کیا جائے، باقی کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں۔

مومن، مومن کے لیے آئینہ ہے

۱۶/۷۴۴۔ «وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ مِرْآةٌ أُخْبِيهِ الْمُؤْمِنُ»

[أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ]

”انہی (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔“ (اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے)

تخریج:

[حسن۔ ابو داؤد، ۴۹۱۸۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحة: ۲/۹۲۶]

نوائد:

۱۔ مومن، مومن کے لیے آئینہ کس طرح ہے؟ آئینے میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنے دیکھنے والے کے سامنے اس کا حسن و جمال بھی رکھ دیتا ہے اور اس کے نقائص بھی، اسی طرح مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی خوبیاں اور اس کے اوصاف بیان کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی میں بخل نہیں کرتا۔ ہاں آئینے کی طرح وہ اس میں مبالغہ بھی نہیں کرتا بلکہ صرف اتنی بات کرتا ہے جو

حقیقت ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم بھی ہے:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَدَا حِينَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهِهِمُ التُّرَابَ))

[مسلم، الزهد : ۱۴]

”جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔“

۲۔ آئینے میں دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے کو خاموشی سے اس کے عیب بتا دیتا ہے شور نہیں کرتا اور دیکھنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی نہیں بتاتا، اسی طرح مومن اپنے بھائی کو اس کے نقص خاموشی سے بیان کر دیتا ہے، کسی دوسرے کو جا کر نہیں بتاتا، وہ نہ چٹلی کھاتا ہے نہ غیبت۔

۳۔ آئینہ کی حقیقت:

حقیقت یہ ہے کہ آئینہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کو اپنے حسن و جمال سے آگاہی ہوتی ہے جس کی حفاظت اور مزید زیبائش و آرائش کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اسے اپنے چہرے کے نقص معلوم ہوتے ہیں جنہیں وہ چھپانے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آئینہ نہ ہوتا تو وہ ان سب چیزوں سے محروم رہتا، اسی طرح آدمی کے لیے اس کے مومن بھائی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، کیونکہ ان کے حسد و منافست سے پاک سینوں کی بدولت وہ اپنی خوبیوں اور استعداد سے واقف ہوتا اور ان کی حفاظت اور ان میں اضافے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور وہی اسے اس کے نقص سے مطلع کرتے ہیں جس سے وہ ان کے اذالے یا پردہ پوشی کی کوشش کرتا ہے، اگر مومن بھائی نہ ہوتے تو نہ اسے اپنی خوبیوں کا پوری طرح شعور حاصل ہوتا نہ خامیوں کا، خوش قسمت ہے وہ شخص جسے ایسے مومن بھائی مل جائیں جو اس کے لیے آئینے کی مانند تامل و مشفق ہوں، اللہ تعالیٰ

ہماری قسمت میں بھی یہ نعمت کرے۔

لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت

۱۷/۸۴۴۔ «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» [أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَ هُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ]

”ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔“ (اسے ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، مگر اس نے صحابی کا نام نہیں لیا)

تخریج:

[صحیح۔ ابن ماجہ ۴۰۳۲۔ ترمذی، القیامۃ : ۵۵] ابن ماجہ میں (خیر) کی جگہ (اعظم اجرا) کے لفظ ہیں، ترمذی میں (خیر) کے لفظ ہیں، صحیح کی تفصیل کے لیے دیکھیے [سلسلۃ صحیحۃ دلالانی : ۹۳۹]

نوٹ:

۱۔ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا شخص افضل ہے۔ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے میں کئی

فوائد ہیں مثلاً گناہوں سے بچنا، نیکی کے لیے وقت کا بیج جانا، ریاکاری سے بچنا، لوگوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہنا وغیرہ، مگر لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے والا زیادہ بہتر اور زیادہ اجر کا مستحق ہے کیونکہ وہ اجتماعی عبادات نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں شریک رہ سکتا ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، ماں باپ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے اور علم کا نور آگے پھیلا سکتا ہے۔

۲۔ بعض اوقات لوگوں سے علیحدگی بہتر ہوتی ہے:

جب کسی شخص کو معاشرے میں رہ کر ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو اس کے لیے عیودگی افضل ہے، صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يُوشِكُ أَنْ يَكُونُ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَ مَوَاقِعَ الْقُصْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» (البخاری، الإیمان: ۱۶)

"قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بھیڑ بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات میں پھرتا رہے، اپنا دین لے کر فتنوں سے بچنے کے لیے بھاگتا پھرے۔"

حسن صورت کے ساتھ حسن خلق کے لیے دعا

۱۸/۱۹۴۹۔ «وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي

فَحَسَنُ خُلُقِي» [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ]

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے میرا خلق بھی اچھا بنا دے۔“ (اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا)

تخریج:

[صحيح - احمد : ۱/۲۰۳ - ابن حبان : ۲/۹۵۹] بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ آئینہ دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے اور اس کے آخر میں یہ لفظ بھی ہیں ((وَحَرِّمُ وَجْهِي عَلَى النَّارِ)) ”اور میرا یہ چہرہ آگ پر حرام کر دے۔“ شیخ ناصر الدین نے ارواء الغلیل حدیث (۷۴) میں اس حدیث پر تفصیلی کام فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام روایات جن میں آئینہ دیکھ کر یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے، ضعیف ہیں اور ان کا ضعف کثرت اسانید سے بھی دور ہونے والا نہیں: ((وَحَرِّمُ وَجْهِي)) والے لفظ بھی ضعیف ہیں، اب اسے صرف اتنے لفظ جو اوپر ذکر ہوئے ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔

نوائد:

۱۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [الانسان : ۹۵/۱]

”یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔“

اس لیے کوئی شخص کسی دوسرے کے مقابلے میں اگر کم حسن بھی رکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اسے انسان بنایا، جس کی شکل جیسی بھی ہے دوسری مخلوقات سے بہتر ہے۔

۲۔ اپنی خوبصورتی کی طرف دھیان جائے تو حسن یرت کے لیے دعا کرے، رسول اللہ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ظاہر کی اصلاح کے ساتھ باطن کی اصلاح کے لیے نگر مند رہتے تھے، مثلاً وضو کے ساتھ اعضاء کی ظاہری طہارت کرتے تو ساتھ ہی قلبی طہارت کے لیے دعا کرتے:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّايِبِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ))

[صحیح الترمذی الطہارۃ : ۴۱]

”اے اللہ! مجھے بہت توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں میں شامل کر لے۔“

پاخانے کا بوجھ اور اس کی نجاست دور ہوتی تو دعا کرتے ((غُفْرَانُكَ)) ”پروردگار! مگناہوں

کی نجاست دور کر دے۔“

ی طرح جب اپنی شکل کی خوبصورتی کی طرف دھیان جاتا تو ساتھ ہی اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے

بے دعا کرتے، ہمیں بھی ہر وقت یہ اسوۂ مد نظر رکھنا چاہیے۔

رَبِّ الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ

ذکر اور دعا کا بیان

ذِکْرٌ: یاد کرنا، زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ، یہاں مراد اللہ کا ذکر ہے۔
دُعَاءٌ: بلانا، کسی کو کسی کام کے لیے مدد کے لیے بلانا یا اس سے کچھ مانگنا، مراد اللہ کو پکارنا اور اس سے مانگنا ہے۔

دعا میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کو پکارنا اور اس سے مانگنا بھی، اس لیے ذکر کی فضیلت کی تمام احادیث اور آیات دعا پر بھی صادق آتی ہیں، اسی طرح ذکر کا اصل مقصد بھی اللہ سے مانگنا ہے، بلکہ ہر عبادت میں اصل روح دعا ہی ہے۔ اس کی تفصیل «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» میں آئے گی۔ ان شاء اللہ!

اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا فرض ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ قَالِهِنَّ﴾ [الغافر: ۴۰/۶۰]

”تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

﴿مَنْ لَا يَدْعُوا اللَّهَ يَفْضُبْ عَلَيْهِ﴾ [مسحہ الحاکم: ۱/۴۹۱،

وحسنہ الألبانی فی الضعیفة: ۱/۲۹]

رَبَّنَا اِنَّا اَسْلَمْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَدَرٍ وَنِي زُرْعَةٍ عِنْدَ يَكِيكَ الْعَصَاةِ رَبَّنَا اجْعَلْهُمُ الصَّالِحِينَ
فَاَجْعَلْ اَمْرَهُ قَبْلَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّرْبِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا اِنَّكَ
تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْلَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
أَتَسْتَبْدِلُ الْكَذِبَ بِالْحَقِّ إِنَّ رَبِّي لَسَيِّدُ الدُّعَاءِ رَبِّ
اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَعَلَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿١﴾

سورۃ ابراہیم آیت ۳۵ سے ۴۱ تک دعائیں ہی دعائیں ہیں، اس طرح سورۃ شعراء میں ﴿ رَبِّ قَبِّ لِي
حَلْمًا ﴾ سے لے کر ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ ﴾ تک کئی دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ
نے صالح بیٹے کے لیے دعا فرمائی، اہل مکہ کے لیے وغیرہ مبعوث کرنے کی دعا فرمائی، ابراہیم علیہ کے
علاوہ بہت سے انبیاء علیہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، مثلاً:

آدم علیہ السلام کی دعا:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

[الأعراف : ۷۷/۷۸]

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر
رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔“

نوح علیہ السلام کی دعا:

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ﴾ [نوح : ۷۱/۷۲]

”اے رب! زمین پر کسی کافر کو رہنے دینے والا نہ چھوڑ۔“

موسیٰ علیہ السلام کی دعا:

﴿ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ عَلِمْتُ ﴾ [القصص: ۲۸، ۲۹]

”اے میرے رب! کوئی بھی خیر جو تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔“

ایوب علیہ السلام کی دعا:

﴿ وَأَتُوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْكِينٌ فَارْحَمِ الرَّحِيمِينَ ﴾

[الأنبياء: ۲۹، ۸۳]

”ایوب کی اس حالت کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے رب! یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

یونس علیہ السلام کی دعا:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ۲۱، ۸۷]

”تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے بے شک میں ظالموں سے ہوں۔“

قرآن مجید میں کئی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مثلاً فرمایا:

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طہ: ۲۰، ۱۱۴]

”اور کہہ میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر۔“

اور فرمایا:

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ

سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴾ [بنی اسرائیل: ۸۷، ۸۰]

”اور دعا کیا کریں کہ اسے میرے رب! مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال، اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے مدد دیتے والا غلبہ مقرر فرما دے۔“

رسول اللہ ﷺ نمازوں میں، صبح و شام کے وقت اور دوسرے تمام اوقات میں جو دعائیں کرتے تھے کتب حدیث میں معروف ہیں۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر پڑھنے کا حکم دے کر سکھائی ہوئی دعاؤں، رسول اللہ ﷺ کی تمام اوقات کی مناسبت سے کی ہوئی دعاؤں کے بعد بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ دعا کی ضرورت نہیں بس اپنا کام اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے یا جس شخص کو شبہ رہتا ہے کہ دعا کرنا، فضل ہے یا دعا سے خالی تفویض و تسلیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ پروردگار سے مناجات اس کے سامنے اپنی بندگی، اپنے عجز و فقر کے اظہار اور اپنے گناہوں کے اعتراف کی لذت سے آشنائی نہیں ہے۔

ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے

۱/ ۴۵۰۔ « عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَ تَحَرَّكَتْ بِي شَفَئًا »

[اُخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٗ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے اور میرے ساتھ اس کے دونوں ہونٹ حرکت کریں۔“ (اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح کہا اور بخاری نے اسے تعلیقاً، [سند حذف کر کے] ذکر کیا ہے)

تخریج

[اس ماجہ، الادب : ۵۲۔ بخاری تعلیقاً، التوحید : ۴۳۔ ابن حبان]

بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مفصل روایت ان الفاظ میں ہے۔

((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ضَنْ عِبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي بِمَشْيِ أُنْتُهُ هَرَوَلَةٌ)) [بخاری، التوحید : ۱۵]

"اللہ عزوجل فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔"

فوائد:

۱۔ ذکر کے درجات: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر کا کامل درجہ یہ ہے کہ آدمی دل کے ساتھ تنہا زبان سے بھی ذکر کرے کیونکہ فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد

کرے اور میرے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کریں اگر صرف دل میں اللہ کو یاد کرے، تو یہ بھی ذکر ہے اور اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا دل میں رکھے اور مسلسل اسے اپنی یاد میں رکھے تو یہ بھی ذکر ہے، اگر دل متوجہ نہ ہو اور زبان ذکر کرے گی گناہ سے محفوظ رہے گی اور جسم انسانی کا کم از کم ایک عضو تو ذکر الہی میں مصروف ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو دل اور دوسرے اعضاء بھی شریک ہو جائیں گے۔

۲۔ اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے :

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کوئی بھی تین شخص آپس میں کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے پانچ ہوں تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔“ (المجادلہ: ۷) اس آیت میں مذکور معنی کے لحاظ سے عرش پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ معیت عامہ ہے ایک معیت (ساتھ) خاص بھی ہے جو خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، مثل فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ عُثْمُونَ﴾ [النحل: ۱۶/۱۲۸]

”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو عثم ہیں۔“

اسب جس کا خاص ساتھی اللہ تعالیٰ بن جائے اسے فکر کی کیا ضرورت ہے، یہی بات رسول اللہ ﷺ نے عارثہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پریشانی کے وقت فرمائی تھی: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ۴۰] ”غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر سامنے آ جانے پر اپنی قوم سے کہی: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ”ہرگز نہیں یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا۔“ ذکر کی برکت سے یہ معیت حاصل ہوتی ہے اگر ذکر الہی کا کوئی اور قاعدہ نہ بھی ہو تو یہی قاعدہ: کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا عمل ذکر الہی ہے

۱۴۵۱/۲۔ «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» [أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَطَبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ]

”معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ذکر الہی سے بڑھ کر اسے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو۔“ (اسے ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے)

تخریج:

[صحیح] اس ابی شیبہ : ۱۳/۵۵۵۔ طبرانی فی المعجم الصغیر : حدیث ۲۰۹۔ مسند احمد : ۵/۱۳۹۔ وصحیحہ الالبانی فی صحیح الجامع : ۵۶۴۴]

مسند احمد میں اسی سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ معاذ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «الْأَنْخَبُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ تَعَاطَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ غَدًا فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: نَعَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ!!» [مسند احمد : ۵/۲۳۹]

”کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے نزدیک تمہارے تمام اعمال سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند، تمہارے لیے سونا پاندی خرچ کرنے سے بہتر اور اس سے بھی بہتر ہے کہ کل تم اپنے دشمن سے ملو وہ تمہاری گردنیں ماریں اور تم ان کی گردنیں مارو۔“ انھوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! (ضرور بتائیے) فرمایا ”اللہ کا ذکر۔“

فوائد:

اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والا کوئی عمل نہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ جب تک آدمی مسلمان نہ ہو عذاب الہی سے بچ ہی نہیں سکتا اور کلمہ اسلام کا بڑا حصہ ذکر الہی پر مشتمل ہے، یہی کلمہ قیامت کے دن نجات کا باعث ہو گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور دوسرے لفظ کار دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے میں دوسری تمام چیزوں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل موقع پر اپنے ذکر کی تلقین فرمائی، دشمن سے مقابلہ کے وقت جو کہ قتل کرنے اور قتل ہونے کا وقت ہے، فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِي سُلُكِكُمْ قُلُوبًا مُّشْكِنَةً فَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

[الأنفال : ۸/۵۵]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم کسی جماعت سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کا سیاق ہو جاؤ۔“

یونس علیہ السلام نے چھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں غم سے نجات دی اور وعدہ فرمایا

کہ ”ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں۔“ [الانبیاء : ۸۸]

ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرے جانے کے وقت اور اصحاب رسول ﷺ نے جنگ احد کے بعد دشمنوں کے اجتماع کی خبریں سن کر ((حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل)) پڑھا تو اللہ کے فضل سے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ [بخاری، التفسیر: ۱۶]

کیا ذکر جہاد سے بھی افضل ہے؟

زیر بحث حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں سب سے بڑھ کر اور تمام اعمال سے بہتر قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے سونا چاندی خرچ کرنے اور دشمنوں کی گردنیں مارنے اور ان کے ہاتھوں تل ہونے سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے، اس سے بعض حضرات یہ بات نکال لیتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر اتنی فضیلت رکھتا ہے تو جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہیں رہ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارا یہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے۔

لیکن یہ سوچ درست نہیں کیونکہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جب ذکر ہر چیز سے افضل ہے تو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح دوسرے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ بس گھر بیٹھ کر ذکر کرتے رہو اور سب سے اونچے درجے پر قائم ہو جاؤ۔

اگر یہ بات درست ہو تو اللہ تعالیٰ نے جہاد پر نہ جانے والوں کو عذاب الیم کی بشارت کیوں دی؟ ان کا جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے کیوں منع فرمایا؟

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث میں وقت پر نماز اور والدین سے نیکی کے بعد جہاد کو سب اعمال سے افضل کیوں قرار دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے زبان سے ہونے والے ذکر کو ہی ذکر سمجھا حالانکہ ذکر کا معنی یاد کرنا ہے، زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے، دل میں یاد کرنا بھی ذکر ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا بھی ذکر

ہے، بلکہ ذکر کا عمل ترین درجہ ہے۔

دوسری غلطی یہ ہوئی کہ انھوں نے ذکر اور جہاد کو ایک دوسرے کے مقابلہ پر رکھ لیا ہے حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں کہ ایک وقت میں جمع نہ ہو سکتے ہوں، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کی حقیقی روح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہی تمام عبادت کی جاتی ہیں، چنانچہ نماز کے متعلق فرمایا:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طہ : ۱۴۰]

”نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔“

اس سے اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے کیونکہ نماز کا اصل مقصد ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالنُّجَسِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ﴾ [العنکبوت : ۲۹/۴۵]

”پڑھ جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کر یقیناً نماز بے حیائی اور

برائی سے روکتی ہے اور بلاشبہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔“

جب دعا اصل مقصد بھی اللہ کا کلمہ دنیا میں غالب کرتا ہے:

﴿مَنْ قَاتَلَ لِنُكُورٍ كَلِمَةٍ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

[بخاری، المعہاد : ۱۵]

”جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے وہ فی سبیل اللہ ہے۔“

صدقات و صدقہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی معتبر ہیں، اس میں کیا شک ہے کہ کوئی بھی عبادت

اور اللہ پڑھ کر مسلمان ہونے اور اللہ کی رضا کی نیت دل میں رکھے بغیر قبول نہیں ہوتی اور یہ

دونوں چیزیں اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔

جب اللہ کا ذکر ہی ہر عبادت کا اصل ٹھہرا تو اس کے ہر عبادت سے افضل ہونے میں کیا شک ہے، اگر مقابلہ صرف ذکر جس کے ساتھ کوئی حریہ عمل نہ ہو، کے درمیان اور عمل مثلاً سونا چاندی خرچ کرنے اور دشمنوں کی گردنیں مارنے (جس کے ساتھ ذکر نہ ہو) کے درمیان ہو تو بلاشبہ ذکر افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عمل مثلاً جہاد یا نماز اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کی رضا کی نیت سے کیا جائے تو اس میں اللہ کا ذکر اور وہ عمل دونوں جمع ہو گئے، اب اگر اکٹھے ادا ہونے والے ان دونوں کاموں کے درمیان مقابلہ کیا جائے تو بلاشبہ نماز اور جہاد کے دوران اللہ کو یاد کرنا اور اس کو راضی کرنے کی نیت رکھنا اس نماز اور جہاد کے دوران دوسرے اعمال سے افضل ہے کیونکہ اللہ کی یاد اور اس کی رضا کا حصول ہر عمل کا اصل مقصد ہے، باقی چیزیں اس کے حصول کا ذریعہ ہیں اور مقصد بہر حال افضل ہوتا ہے۔

لیکن اگر مقابلہ کیا جائے اس ذکر کے درمیان جو گھر بیٹھ کر ادا ہو رہا ہے اور اس ذکر کے درمیان جو میدان جہاد میں ہو رہا ہے تو یقیناً میدان جہاد میں ہونے والا ذکر افضل ہے، اسی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ثابت قدمی کے ساتھ ذکر الہی پر زور دیا چنانچہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيِّدْتُمْ ذُنُوبًا لِّبَسُوا مَا لَبَسُوا لَئِيَّا تَلْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

[الأنفال : ۵۸/۵۹]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

جب اللہ کی یاد دل میں لے کر، اس کو راضی کرنے کی نیت سے اس کا نام بلند کرنے کے یہ بہرہ دیا جاتا ہے تو یہ خالی ذکر اور غفلت نمازوں اور روزوں میں کیے ہوئے ذکر سے فضیلت میں کئی درجے بڑھ جاتا ہے، بلکہ گھر بیٹھ کر ذکر کرنے والے اللہ کی راہ میں لکل کر، اس کا نام لے کر جہاد کرنے والوں کے برابر ہو سکتے، اس بات کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے:

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقُودُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الْعَصْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾ [فساد : ۹۵/۴]

”اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔“

اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔“ آپ نے فرمایا: ”مجھے ایسا کوئی عمل نہیں مل رہا۔“ فرمایا ”کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو تم اپنی مسجد میں داخل ہو کر قیام شروع کر دو اور اس میں وقفہ نہ آنے دو اور روزہ رکھو اور بے روزہ نہ رہو۔“ اس نے کہا: ”اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟“ [بخاری، الجہاد : ۲]

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 ((مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ الْقَدَرِ عِنْدَ الْحَجَّارِ الْأَسْوَدِ)) [صحیح ابن حبان، شعب الإيمان للبیہقی، صحیح الجامع الصغیر : ۶۲۳۶]
 ”اللہ کی راہ میں ایک گھنٹی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے۔“

محاسن ذکر کی فضیلت

۱۴۵۲/۳ - ((رَأَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مُجْلِسًا

يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْعَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَ
ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، الذکر والدعاء : ۳۸]

فوائد:

۱۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں اس حدیث کی تفصیل آئی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ! ”اپنی مراد کی طرف۔“

آپ نے فرمایا: ”سو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”تو ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہوتا ہے۔“ ”میرے بندے کیا کہتے ہیں؟“ فرشتے کہتے ہیں: ”تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری تعریف، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا

انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟" فرمایا: "وہ کہتے ہیں، نہیں! اللہ کی قسم! انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔" فرمایا: "وہ کہتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟" فرمایا: "وہ کہتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اس سے زیادہ عبادت اور اس سے بڑھ کر تیری بزرگی اور اس سے زیادہ تیری پاکیزگی بیان کریں۔" فرمایا: "پروردگار فرماتا ہے: "تو وہ مجھ سے مانگتے کیا ہیں؟" کہا: "وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔" فرمایا: "کیا انہوں نے وہ دیکھی ہے؟" کہتے ہیں: "نہیں اللہ کی قسم! پروردگار! انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔" فرمایا: "اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟" کہتے ہیں: "اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ اس کی حرص اور اس سے بڑھ کر اس کی طلب اور اس سے زیادہ اس میں رغبت کریں۔" فرمایا: "تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟" فرشتے کہتے ہیں: "آگ سے۔" فرمایا: "تو کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟" وہ کہتے ہیں: "نہیں اللہ کی قسم! پروردگار! انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔" فرمایا: "اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟" وہ کہتے ہیں: "اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ بھگس در اس سے اور زیادہ ڈریں۔" فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔" آپ ﷺ نے فرمایا "ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے: "ان میں فلاں آدمی ان سے نہیں تھا وہ تو صرف کسی کام کے لیے آیا تھا۔" فرمایا: "وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بے نصیب نہیں رہتا۔" [صحیح بخاری کتاب الدعوات : ۶۶]

اس حدیث سے ذکر کی کیفیت، فرشتوں کا اہل ذکر کو گھیرنا اور اللہ تعالیٰ کا انہیں یاد کرنا تفصیل سے معلوم ہو گیا۔

۲۔ کیا اس سے مراد مروجہ مجالس ذکر ہیں؟

یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ ان مجالس سے مراد اسی قسم کی مجلس ہی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہوتی تھیں کیونکہ جو کام آپ ﷺ کے طریقے پر نہ ہو وہ مردود ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے مجالس ذکر کے نام پر دین میں کئی نئی چیزیں داخل کر دی ہیں، مثلاً تسبیح و تحمید و تہجد وغیرہ جیسے بامعنی مکمل جملوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے صرف لفظ ”اللہ“ کا تکرار کرنا، اسے سانس بند کر کے پڑھنا، سب کا مل کر اسے کورس کی شکل میں پڑھنا، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالنا، یہ سب کچھ دین میں اضافہ ہے اور اللہ کی قربت کی بجائے اس کی دوری کا باعث ہے۔

اسی طرح کسی ایک صاحب کا حلقہ کو تلقین کرنا کہ اب سبحان اللہ اتنی دفعہ پڑھو اور فلاں کلمہ اتنی دفعہ پڑھو اور ان کا ٹکٹوں یا چٹائیوں پر اس تعداد کے مطابق پڑھنا بھی دین میں نئی ایجاد ہے۔

سنن دارمی میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صبح کی نماز سے پہلے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آئے جب وہ گھر سے نکلے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: ”میں نے ابھی مسجد میں ایک کام دیکھا ہے جو مجھے انوکھا معلوم ہوا اور میں نے الحمد للہ اچھا کام ہی دیکھا ہے۔“ انھوں نے فرمایا: ”وہ کیا کام ہے؟“ کہا: ”زندہ رہے تو دیکھ لو گے، میں نے مسجد میں کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں جو نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ہر حلقے میں ایک آدمی (سربراہ) ہے اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور ان سے کہتا ہے سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور کہتا ہے سو دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔“ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تو تم نے ان سے کیا کہا؟“ انھوں نے کہا: ”میں نے آپ کی رائے یا آپ کے حکم کے انتظار کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا۔“ فرمایا تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ اپنی برائیاں شمار کریں اور ان کے لیے اس بات کے ضامن

کیوں نہ بنے کہ ان کی کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی۔“ پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چلے اور ان کے ساتھ ہم بھی چلے یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ فرمایا: ”یہ کیا ہے جو میں تمہیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔“ انھوں نے کہا: ”اے ابو عبد الرحمن! یہ کنکریاں ہیں جن کے ساتھ ہم تکبیر، تہلیل (یعنی لا الہ الا اللہ) اور تسبیح شمار کر رہے ہیں۔“ فرمایا: ”تو تم اپنی برائیاں شمار کرو، میں ضامن ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، تم پر افسوس اے امت محمدیہ (ﷺ)! تمہاری ہلاکت کتنی جلدی ہو گئی، یہ تمہارے نبی کے اصحاب بہت تعداد میں موجود ہیں، یہ آپ ﷺ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ٹوٹے نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم یا تو انسی ملت پر ہو جو ملت محمدیہ ﷺ سے زیادہ ہدایت دہی ہے یا گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔“ انھوں نے کہا: ”اے ابو عبد الرحمن! اللہ کی قسم! ہم نے تو صرف خیر کا ہی ارادہ کیا ہے۔“ فرمایا: ”کتنے ہی خیر کا ارادہ کرنے والے ہیں جو اسے ہرگز حاصل نہ کر سکیں گے۔“ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بیان فرمایا: ”ایک قوم قرآن پڑھے گی وہ ان کی ہنسلوں سے نہیں گزرے گا، اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا شاید ان میں سے اکثر لوگ تمہیں میں سے ہوں۔“ عمرو بن سلمہ نے کہا: ”ہم نے ان حلقوں والے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزوں سے حملہ آور ہوئے۔“ [سنن دارمی، باب فی کراہیۃ اخذ الرأی، حدیث ۲۰۴۰]

اس سے معلوم ہوا کہ مروجہ حلقہ ہائے ذکر جن میں کسی ایک صاحب کی ہدایت پر کنکریوں یا شبیہوں پر خاص تعداد میں ذکر کروایا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا جو نام لو۴ اور گدالٹھانے والے خادم خاص عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور گمراہی قرار دیا کیونکہ یہ بظاہر نیکی ہونے کے باوجود دین میں ضائقہ ہے جو سراسر گمراہی ہے۔

ذکر اور صلاۃ سے خالی مجلس باعث حسرت ہوگی

۴/۵۳۱۔ «وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قَعَدَ قَوْمٌ مُقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ خُسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی قوم ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا نہ نبی ﷺ پر صلاۃ بھیجی مگر وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حسن ہے)

تخریج:

[صحیح] ترمذی: ۴۳۸۰۔ ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے اور البانی نے صحیح الترغیب و الترہیب میں اسے صحیح کہا ہے۔ (۳۱۱) دیکھیے تحفۃ الاشراف: ۴۲۵/۱۰۔ مزید دیکھیے سلسلۃ صحیح: ۷۶]

نوائد:

۱۔ اللہ کے ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ سے خالی مجلس باعث حسرت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ۴۱/۴۲]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرو۔“

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب : ۵۶/۳۳]

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اس (نبی) پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو سلام بھیجنا۔“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام بھیجنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے صبح و شام کے مختلف اوقات میں جو ذکر مروی ہیں انہیں یاد کر کے ان اوقات میں پڑھنا چاہیے یا وہ ہو سکیں تو کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ بھی بعض مقامات پر ضروری ہو جاتی ہے، مثلاً نماز کے تشہد میں اور آپ ﷺ کے ذکر کے وقت صلاۃ پڑھنا لازم ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے رہنمائی فرمائی کہ مسلمان کو ہر مجلس میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ پڑھنی چاہیے کیونکہ اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو قیامت کے دن اسے حسرت و ہوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس عمل کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی اس بات کا خیال رکھے گا کہ میری کوئی مجلس اللہ کے ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ سے خالی نہ ہو تو اسے اللہ کے ذکر کی اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ کی عادت ہو جائے گی اور جب کسی کام کی عادت ہو جائے تو وہ انسان کی طبیعت بن جاتا ہے اور اس کے لیے مشکل نہیں رہتا بلکہ خود بخود آسانی سے ادا ہوتا رہتا ہے۔

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له... الخ کہنے کی فضیلت

۵/۴۵۴۔ ((وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ « [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص یہ کلمہ دس مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ الخ (اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے) وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار شخص آزاد کیے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری : ۶۴۰۳، ۶۴۰۴ - مسلم، تذکر و الدعاء : ۳۰، وغیرہما - دیکھیے تحفة الاشراف : ۹۳/۳]

نوٹ:

یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بھی ہے جو سب سے بہتر ذکر ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے جو سب سے بہتر دعا ہے، چنانچہ جامع مختار روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ »

[ترمذی، الدعوات، باب : ۹]

”افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد للہ ہے۔“

عبارتوں میں اس کلمہ میں ملک صرف اللہ کا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا تذکرہ

بھی ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »

”سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے۔“ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ الخ
رسول اللہ ﷺ نے اس کلمہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی اگر ہو سکے تو روزانہ سو دفعہ پڑھے اگر فرصت کم ہو تو دس دفعہ پڑھ لے ورنہ ایک دفعہ ہی پڑھ لے۔

سو دفعہ پڑھنے کی فضیلت:

۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةً مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدَّةٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ مُجِيتٌ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيتَ وَ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ »

[بخاری، الدعوات : ۶۴]

”جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ (الخ) سو مرتبہ کہے تو یہ اس کے لیے دس گردنوں (کے آزاد

کرنے) کے برابر ہوگا اور اس کے لیے سونکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور یہ کل اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر لے کر کوئی شخص نہیں آئے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔“

۲۔ دس دفعہ پڑھنے کی فضیلت:

بلوغ المرام کی زیر تشریح حدیث میں اوپر بیان ہوئی ہے جو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

۳۔ ایک دفعہ پڑھنے کی فضیلت:

ابو عیاش زرقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص صبح کے وقت کہے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تو یہ اس کے لیے اولاد اسما میں سے ایک گردن کے برابر ہوگا اور اس سے دس گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے دس درجے بلند کیے جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور جب شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اسی طرح رہے گا۔

ابن ماجہ، کتاب الدعاء: السنن الکبریٰ للنسائی: ۹۸۵۵۔ السانی نے

اسے صحیح کہا دیکھیے صحیح سنن ابن ماجہ: ۳۱۱۸]

۴۔ گردن آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ایک مسلم گردن (لوٹھی یا غلام) آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا حتیٰ کہ اس

کی شرم گاہ اس کی شرم گاہ کے بدلے آزاد کروے گا۔" [متفق علیہ۔ مشکوٰۃ، کتاب العتق]

۵۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیوں؟

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے پوچھا: "کون سا عمل افضل ہے؟" فرمایا: "اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔" میں نے پوچھا: "گردنوں (غلاموں) میں سے کون (آزاد کرنا) افضل ہے؟" فرمایا: "جو قیمت میں زیادہ اور اپنے مالکوں کے نزدیک زیادہ فیسر ہو۔" [متفق علیہ، مشکوٰۃ، کتاب العتق]

یہ بات ظاہر ہے کہ خاندانی شرف کے لحاظ سے اولاد اسماعیل علیہ السلام دوسروں سے برتر ہے، رسول اللہ بھی انہی میں سے ہیں، اس لیے ان کا آزاد کرنا بھی زیادہ ثواب ہے۔

۶۔ اتنے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟

مسکین حدیث اس قسم کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اتنے تھوڑے سے عمل پر سب گناہ معاف ہو گئے۔ چوری کرو، زنا کرو، قتل کرو، ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لو تو گردن آگ سے آزاد ہو گئی، یہ تو لوگوں کو بے عمل بنانے کی ترفیب ہے، مگر مسکین حدیث کا یہ اعتراض بے کار ہے کیونکہ تھوڑے سے عمل پر بہت بڑا ثواب تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا طَيِّبًا﴾

[النساء: ۴/۱۱۰]

"جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کر لے، وہ اللہ کو غفور و

رحیم پائے گا۔"

کہنے والا اس پر بھی کہہ سکتا ہے کہ بے شک چوری کرو، زنا کرو، قتل کرو، بس استغفر اللہ کہہ دو تو

سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ کیا یہ بے عمل بنانے کی ترغیب نہیں، پھر حدیث ہی پر اعتراض کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، صرف مسلمانوں میں شمار ہونے کے لیے قرآن کو مانسنے کا دعویٰ کرتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھی برا عمل کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف منہ سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے، نہیں! بلکہ وہ دل سے توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، چوری، زنا اور قتل والی زندگی کو چھوڑ رہا ہے، لفظ استغفر اللہ ان سب کاموں کا خلاصہ ہے جو زبان سے ادا ہو رہا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چوری، زنا قتل اور سب گناہ جاری رہیں، نہ عداوت ہو نہ رجوع اور صرف استغفر اللہ کہنے سے سب کچھ معاف ہو جائے، ایسا استغفر اللہ تو ممکن ہے خود باعث گرفت ہو جائے۔

یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح نکاح کے وقت منہ سے صرف یہی کہا جاتا ہے "میں نے قبول کیا" مگر اس کی تفصیل وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو یہ کہنے کے بعد خود بخود عائد ہو جاتی ہیں، مثلاً بیوی کا نان و نفقہ، رہائش، علاج اور دوسری انسانی ضروریات، اگر کوئی شخص کہے کہ میں صرف "قبول کیا" کے لفظ سے ہی صاحب اولاد بن جاؤں گا تو یہ اس کی حماقت ہے۔

اب اس مبارک کلمہ پر غور فرمائیں جس کی فضیلت پر بحث حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس کلمہ میں سب سے پہلے اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الٰہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس شہادت کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کو واحد معبود مان کر پھر غیر کی پرستش کرتا ہے یا اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اللہ کی مرضی پر اپنی یا کسی غیر کی مرضی کو ہر بات میں مقدم رکھتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے اس نے یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں، یہ کلمہ تو معبود کی مرضی کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا اقرار ہے۔

مرحہ چھٹا ایک مہم پر رات مکہ میں گئے تو ان کی پرانی آشنا "عراق" نے انہیں اپنے ہاں رات

گزارنے کی دعوت دی، فرمانے لگے۔ ”عناق! میرے اور تمہارے درمیان اسلام رکاوٹ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیا ہے۔“ [صحیح الترمذی، التفسیر: ۲۵]

دوسری شہادت اس کلمہ میں اس بات کی دی گئی ہے کہ بادشاہی اور حکومت صرف اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں، صاف ظاہر ہے کہ یہ شہادت دینے والا کسی اور کو یہ حق دے ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں قانون بنائے اور جو چاہے حکم چلائے۔ وہ یہ بھی نہیں مان سکتا کہ حکومت اللہ کا نہیں بلکہ عوام کا حق ہے یا بادشاہ سلامت کا فرمان ہی قانون ہے۔

تیسری شہادت یہ ہے کہ حمد صرف اللہ کی ہے کیونکہ کسی اور میں حمد کے قائل کوئی خوبی ہے ہی نہیں، اگر کوئی خوبی ہے تو اس کے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ خوبی عطا فرمائی ہے اور جب چاہے وہ اس سے سلب کر سکتا ہے، اب جو شخص اکیلے اللہ کی تعریف کے وقت دل تنگ ہو جائے اور غیروں کی تعریف کے وقت اس کے دل کی کلی کھل اٹھے وہ کروڑ دفعہ بھی یہ کلمہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔

چوتھی شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہ کر سکے۔ اس حقیقت پر دل سے یقین رکھنے والا شخص مشکل سے مشکل حالات میں بھی ناامید نہیں ہوتا۔ شیطان اسے اللہ کی رحمت سے ناامید کر کے دل شکستہ کر سکتا ہے نہ کسی اور کے در پر جھکا سکتا ہے۔

اس مختصری تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اس کلمہ کے پڑھنے سے گردنیں آزر د کرنے کا ثواب کیوں ہوتا ہے، گناہ معاف اور درجے بلند کیوں ہوتے ہیں اور آدمی شیطان سے کیوں محفوظ ہوتا ہے؟ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص کو اس سے غرض ہی نہیں کہ میں اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا عمل سراسر اس کے خلاف ہے تو اسے یہ فضیلت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

ے۔ ایک ہی عمل پر ثواب مختلف کیوں؟

بعض اوقات یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ احادیث میں ایک ہی عمل پر مختلف ثواب کیوں آئے ہیں؟ کسی حدیث میں کم ثواب بیان کیا گیا ہے کسی میں زیادہ جیسا کہ ایک حدیث میں دس دفعہ یہ کلمہ پڑھنے پر چار غلام آزاد کرنے کا ثواب مذکور ہے، دوسری میں دس غلام آزاد کرنے کا ذکر بھی آتا ہے تو اس کی وجہ ان کلمات کو پڑھنے والے لوگوں کی دلی کیفیت اور عملی حالت کا مختلف ہونا ہے۔
دل کا یقین اور عمل کی عمدگی جس قدر زیادہ ہوگی ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ جن کا عمل متفاوت ہو ایک جیسے ثواب کے حقدار کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ نَهْجَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟﴾

﴿الجماعیہ : ۴۵ / ۲۱﴾

”کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کرائی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی، برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔“

سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت

۶/۵۵۵-۱ ﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ

بِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدٍ

الْبَحْرُ «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ (یعنی میں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہوں) کہے اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی خواہ وہ سمندر کی جھلک کی طرح ہوں۔“ (متفق علیہ)

نوائید:

۱۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس بابرکت کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال جمع ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آدمی صفات کا خلاصہ سبحان اللہ میں آ گیا ہے، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس عیب اور کمی سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی اولاد یا بیوی ہے، نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگھ نہ اس پر موت آئے گی، نہ ظالم ہے، نہ بخیل ہے، نہ اسے کسی کا خوف ہے، نہ لالچ، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کے ہاتھوں مجبور، غرض کوئی بھی عیب یا کمی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کی تسبیح کی جاسکے کہ وہ ہر کمی سے پاک ہے حتیٰ کہ سید ولد آدم رسول اللہ ﷺ کے متعلق بھی سبحان اللہ کی طرح سبحان الرسول نہیں کہ جاسکتا کیونکہ مخلوق اور انسان ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی بے شمار ضرورتیں لاحق تھیں آپ اللہ کے محتاج تھے اور اس کے سامنے بے بس۔

اور باقی آدمی صفات کا خلاصہ الحمد للہ میں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبی جو کمال کا باعث ہے اس میں پائی جاتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو قائم رکھنے والا، تمام زمینوں اور

آسانوں کا مالک، ہر چیز سے باخبر، ہر چیز پر قادر، رحمان و رحیم اور قیامت کے دن کا مالک ہے، غرض تمام خوبیاں جو باعث تعریف ہیں اسی میں پائی جاتی ہیں و بجز اللہ اور اللہ ہی بات ہے۔
 حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ سو مرتبہ پڑھنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مزید فوائد کے لیے دیکھیے اس کتاب کی آخری حدیث۔

سبحان اللہ و بجزہ پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ

۱۴۵۶/۷۔ «وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ قُلْتُ بِعْدَكَ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ لَوْ وَزَنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتُهُنَّ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَ رِضَا نَفْسِهِ، وَ زِينَةَ عَرْشِهِ، وَ مِذَاذَ كَلِمَاتِهِ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا یقیناً میں نے تمہارے بعد چار کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کا وزن اس کے ساتھ کیا جائے جو تم نے آج صبح سے لے کر کہا ہے تو یہ کلمات اس سے بھاری ہو جائیں، سبحان اللہ و بجزہ (اللہ پاک ہے اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہوں) اس کی مخلوق کی کلفتی کے برابر اور اس کے نفس کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاحی کے برابر۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

(مسلم، الدعاء : ۱۹ وغیرہ) مسلم میں لفظ یہ ہیں کہ میں نے تمہارے بعد تین مرتبہ چار کلمات کہے، الخ۔

مفردات:

عَدَدٌ خَلْقِهِ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے یعنی ((اُسَبِّحُ اللہَ سُبْحَانًا عَدَدَ خَلْقِهِ)) دوسرے کلمات بھی اسی طرح ہیں۔

قوائد:

۱۔ جو یہ سنت الحارث برہان سے روایت ہے کہ نبی ﷺ صبح ان کے پاس سے نکلے جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور وہ اپنی مسجد میں بیٹھی تھیں دوپہر ہونے پر آپ واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی تھیں۔ آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا کیا تم اسی حال پر رہی ہو؟“ انہوں نے عرض کیا: ”جی ہاں! نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں کہ اگر ان کا وزن اس کے ساتھ کیا جائے جو تم نے آج سے لے کر کہا ہے تو یہ وزن میں اس سے بھاری ہو جائیں گے۔“ [سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ الخ : مسلم، الذکر و الدعاء : ۱۹]

۲۔ حدیث کا مطلب:

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اتنی دفعہ بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے، اس کی تسبیح و تحمید اتنی دفعہ بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جس سے وہ راضی ہو جائے، اتنی مقدار میں تسبیح و تحمید کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جس کو لکھنے کے لیے اتنی سیاہی

درکار ہو جس سے اس کے کلمات نکھے جاسکیں۔ (جس کے لیے ساتوں سند و دفعہ سیاقی بن جائیں تو نکھے نہ جاسکیں)

قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے ان کلمات کو اتنی کثرت سے ذکر کرنے سے جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو یہ عزم و ہمت رکھنی چاہیے کہ اگر مجھے طاقت و قدرت حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کی تسبیح و تحمید اتنی تعداد میں کروں جو حدود و اور شمار و قہار سے باہر ہو تو میں کرتا ہی رہوں گا اس کے نتیجے میں اس کو ثواب بھی شمار سے بڑھ کر ملے گا۔ (توضیح)

۳۔ گتھلیوں یا تسبیح وغیرہ کی بجائے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا چاہیے:

بعض روایات میں ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے بعض صحابیات نے گتھلیوں یا کنکریوں پر شمار کر کے ذکر کیا تو آپ نے انہیں اس سے بہتر کی تلقین فرمائی مگر گتھلیوں یا کنکریوں پر شمار کرنے سے منع نہیں فرمایا اس سے بعض لوگ مردجہ تسبیح یا گتھلیوں وغیرہ پر اذکار پڑھنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے گتھلیوں یا کنکریوں وغیرہ پر پڑھنے کی کوئی روایت ثابت نہیں نہ خود آپ نے کبھی گتھلیوں یا کنکریوں پر شمار کر کے پڑھا، نہ ہی یہ آپ کا طریقہ تھا بلکہ ہاتھ پر گن کر تسبیح کیا کرتے تھے، عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ»

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح کی گرو ہانڈ سے

تھے۔“ (ابوداؤد (۲۳۵۱) ترمذی (۳۵۴۳) ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، حاکم (۵۴۷)

یعنی (۲/۲۵۳) شیخ البانی فرماتے ہیں، اس سند کی صحیح ہے جیسا کہ ذہبی نے فرمایا ہے۔

[سلسلہ ضعیفہ تحت حدیث : ۸۳]

علاوہ ازیں رسول اللہ ﷺ نے بعض عورتوں کو انگلیوں پر تسبیح کا حکم دیا، چنانچہ فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّقْدِيسِ وَ لَا تَغْفُلْنَ فَتُسَبِّحَنَّ
الرُّوحَةُ وَاعْقِدَنَّ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَ مُسْتَطَقَاتٌ»

[صحیح الترمذی ابواب الدعوات، باب : ۸]

”تم تسبیح، تہلیل اور تقدیس کو لازم پکڑو اور غافل نہ ہو جانا اور نہ رحمت سے فراموش کر دی جاؤ گی، اور انگلیوں کے پوروں سے گریں باعدھو، کیونکہ یہ سوال کی جائیں گی اور جوابی جائیں گی۔“ (صحیح الترمذی، ابواب الدعوات، باب : ۸، حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح کہا، نووی اور عسقلانی نے اسے حسن کہا، شیخ البانی نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ [سلسلہ

ضعیفہ تحت حدیث : ۸۳]

عربوں کے ہاں انگلیوں پر گننے کا ایک خاص طریقہ ہے جس سے دس ہزار تک آسانی سے گن جا سکتا ہے، بعض حضرات نے عقد انامل پر رسالے لکھے ہیں، تحفۃ الاحوذی (الدعوات، باب فضل لاحول ولا قوۃ الا باللہ) میں تفصیل کے ساتھ یہ طریقہ مذکور ہے، کسی عالم سے جو یہ طریقہ جانتا ہو سیکھ لینا چاہیے اور سنت کے مطابق ہاتھوں پر تسبیح وغیرہ پڑھنا چاہیے۔

۴۔ گنھلیوں اور تسبیح کے جواز کی روایت :

گنھلیوں پر ذکر کرنے کے جواز کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان کا مختصر سا جائزہ یہ ہے :

پہلی روایت

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے اور اس کے سامنے گھٹلیاں یا کنکریاں تھیں جن کے ساتھ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا "میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اس سے آسان یا اس سے بہتر ہے؟" فرمایا: ((سُبُّحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ)) "میں اللہ کی پاکی اس کی آسمانی مخلوق کے برابر بیان کرتا ہوں۔" [ابوداؤد : ۲۳۵/۱ - ترمذی : ۴/۲۷۷، ۲۸۷] ترمذی نے اسے حسن کہا اور حاکم نے فرمایا صحیح الاسناد اور ذہبی نے ان کی موافقت کی۔ اس کی سند اس طرح ہے۔

((عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهَا.....))

شیخ ناصر الدین الہانی فرماتے ہیں کہ اسے حسن یا صحیح کہا گیا ہے کیونکہ اس میں خزیمہ راوی بھول ہے، خود ذہبی نے "المیزان" میں فرمایا: ((خُزَيْمَةُ لَا يُعْرَفُ تَفَرَّدَ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ)) "خزیمہ پہچانا نہیں جاتا، اس سے اکیلے سعید بن ابی ہلال روایت کرتے ہیں۔" اسی طرح حافظ نے تقریب میں فرمایا: ((لَا يُعْرَفُ)) اور سعید بن ابی ہلال کے ثقہ ہونے کے باوجود ساتھی نے احمد سے بیان کیا کہ انہیں اختلاط ہو گیا تھا، تو یہ حدیث حسن یا صحیح کیسے ہوگی؟ [مسند ضعیفہ تحت حدیث : ۸۳]

دوسری روایت:

صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور میرے سامنے چار ہزار گھٹلیاں تھیں جن کے ساتھ میں تسبیح کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: "یہ کیا ہے؟" میں نے کہا: "میں ان کے

ساتھ تسبیح کر رہی ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”جب سے میں تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تسبیح پڑھ لی ہے۔“ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ (ﷺ)! مجھے سکھا دیجیے۔“ آپ نے فرمایا: ”اس طرح کہو: ((سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّذَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ)) [ترمذی: ۲۷۴/۴ وغیرہ] سند اس طرح ہے: ((ہاشم بن سعید عن کنانہ مولیٰ صفیہ رضی اللہ عنہا اُی عن صفیہ)) ترمذی نے اس روایت کو یہ کہہ کر ضعیف قرار دیا: ”یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے جو ہاشم بن سعید الکوفی کی روایت سے ہے اور اس کی سند معروف نہیں اور اس مسئلہ میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔“

اہلہ حاکم نے فرمایا: ”صحیح الاسناد ہے اور وہابی نے ان کی موافقت کی۔“ حالانکہ ذہبی کا کہنا تعجب کی بات ہے کیونکہ ذہبی نے خود اس ہاشم بن سعید کو میزان میں ذکر کر کے فرمایا: ”ابن معین نے فرمایا، ”وہ کچھ بھی نہیں۔“ اور ابن عساکر نے فرمایا: ”جتنی روایتیں بیان کرتا ہے کسی میں اس کی متابعت نہیں کی جاتی۔“

اسی لیے حافض نے تقریب میں فرمایا: ”ضعیف“ اور یہ کنانہ مجہول الحال ہے جس کی توثیق ابن حبان کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔ [سلسلہ ضعیفہ فتح حدیث: ۸۳] ان دونوں روایات کے ضعف کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم میں یہ قصہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکور ہے جیسا کہ اوپر بوجہ الحرام میں گزرا ہے مگر اس میں گھٹلیوں وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔

تیسری روایت:

((نِعْمَ الْمَذْكُورُ الشُّبْحَةُ)) ”تسبیح بہت اچھی یاد دہانی کروانے والی ہے۔“ اسے دینی

نے ”مسند اشعروں“ میں روایت کیا ہے، شیخ البانی اس کی سند ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ سند ((ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)) کی مصداق ہے اس کے اکثر رلوی بھول ہیں اور محمد بن ہارون بن یحییٰ بن منصور الہاشمی کے متعلق تاریخ خطیب میں ہے: ”اس کی کنیت ابو اسحاق ہے اور ابن یربہ کے نام سے معروف ہے، اس کی حدیث میں بہت سی منکر روایات ہیں اور دارقطنی نے فرمایا: ”لَا شَيْءَ“ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں فرمایا: ”حدیث گھڑتا ہے۔“ پھر اس کی ایک روایت ذکر کر کے فرمایا: ”یہ اس کی گھڑی ہوئی روایت میں سے ہے۔“ خطیب نے بھی ایک مقام پر اس کے متعلق فرمایا:

((اَلْهَاشِمِيُّ يُعْرِفُ بِابْنِ بَرِيَّةٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ يُتُّهَمُ بِالْوَضْعِ))

[۴۰۳/۸]

”ہاشمی ہے، ابن یربہ کے نام سے معروف ہے، کمزور حدیث والا ہے، اس پر حدیثیں گھڑنے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔“

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مروجہ تسبیح کے لیے سب سے پہلے لفظ لغت عرب میں داخل ہی بعد میں ہوا ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اس کا پتا نہیں چلتا۔ [سلسلة ضعیفة حدیث : ۸۳]

مروجہ تسبیح کے فوائد اور نقصانات:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہاتھوں پر زیادہ پڑھنا ہو تو آدمی بھول جاتا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں: ”اس ضرورت کا باعث ایک اور بدعت بنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تعداد اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مقرر نہیں فرمائی تھی وہ لوگوں نے خود مقرر کر لی جس کے

نتیجے میں انھیں تسبیح کی یہ بدعت اختیار کرنی پڑی، کیونکہ سنت صحیحہ میں زیادہ سے زیادہ جو تعداد مجھے (البانی صاحب کو) اس وقت یاد ہے وہ ایک سو ہے اور جس شخص کو انگلیوں پر گننے کی عادت ہو وہ اسے آسانی سے انگلیوں پر گن سکتا ہے۔“

مردجہ تسبیح کا اگر اور کوئی نقصان بھی نہ ہو تو اتنا ہی بہت ہے کہ اس سے ذکر کا مسنون طریقہ یعنی انگلیوں پر ذکر کرنا تقریباً ختم ہو گیا ہے حالانکہ تسبیح پر ذکر کرنے والے بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہاتھوں پر گننا افضل ہے۔ آپ جس بزرگ کو دیکھیں گے وہ مردجہ تسبیح پر ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ شاء اللہ۔

الباقیات الصالحات

۱۴۵۷/۸۔ « وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ »

[أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ]

”ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”باقی رہنے والے نیک عمل یہ (کلمات) ہیں: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ »“ (اسے نسائی نے روایت کیا اور ابن حبان ورحاکم نے صحیح کہا ہے)

تخریج:

[صحيح] بسائی فی عمل اليوم والليلة : ۸۴۵، ۸۴۷۔ ابن حبان : ۸۴۰/۳۔
حاکم : ۵۱۲/۱

فوائد:

باقی رہنے والے نیک اعمال کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ الطَّيِّبَاتُ غَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَغَيْرَ آمَلَاءَ﴾ [الكهف ۱۸/۴۶]

”باقی رہنے والے نیک عمل تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔“

اس حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ کلمات الباقیات الصالحات ہیں جن کا اجر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، اس سے ان کلمات کا الباقیات الصالحات ہونا ثابت ہوا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے اعمال الباقیات الصالحات نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ الباقیات الصالحات یہی عمل ہیں، ان کے علاوہ کوئی عمل الباقیات الصالحات میں شامل نہیں بلکہ اس آیت کی تفسیر علی بن ابی طلحہ کی صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات سے مراد: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ))

اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلام آزاد کرنا، جہاد، صلہ رحمی اور تمام اچھے اعمال ہیں اور یہی باقی بننے والے صالح عمل ہیں جو یہ اعمال کرنے والوں کے لیے جنت میں آسمان و زمین میں رہنے تک باقی

رہیں گے۔“ مفسر ابن جریر بیضاوی نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ [ابن کثیر]

اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب کلام

۹/۸۵۱۔ «وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”سمروہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو کلام میں سب سے زیادہ محبوب چار (کلمات) ہیں، ان میں سے جس سے شروع کر لو تمہیں کچھ نقصان نہیں: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم، الدعاء: ۴۸۔ وغیرہ]

فوائد:

۱۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں اور یہ بھی کہ ان میں ترتیب ضروری نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ کمال کلمہ ہے اور دوسرے کلمے پر موقوف نہیں کہ اگر وہ پہلے ذکر نہ ہو تو مطلب میں کمی واقع ہو جائے، احادیث میں علیحدہ علیحدہ ان کلمات کی اور ملا کر ان کے مجموعے کی اتنی

فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ ان سب کا ذکر کرنا مشکل ہے، یہ فضیلت ہی بہت بڑی ہے کہ یہ احب الکلام اور الباقیات الصالحات ہیں، اس لیے انھیں عام طور پر روز زبان رکھنا چاہیے۔

۲۔ ان کلمات کی ایک خاص فضیلت، قبولیت دعا:

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جو شخص رات کو جاگے اور یہ کلمات پڑھے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ہادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند و عظیم ہے۔“

اس کے بعد خواہ یہ کہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ (اے اللہ! مجھے بخش دے) یا کوئی بھی دعا کرے، قبول ہوگی، اگر اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو قبول ہوگی۔“ [بخاری مع

المنتج : ۳/۳۹]

لاحول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت

۱۰/۱۴۵۹۔ «وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ

قَبَسْ ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَثْرٍ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ النَّسَائِيُّ : لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ]

”ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عبد اللہ ابن قیس! کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں؟ وہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہے۔“ (متفق علیہ)

نسائی نے یہ الفاظ زیادہ کیے: « لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ » یعنی ”اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ نہیں، مگر اسی کی طرف۔“

تخریج:

[بخاری : ۶۳۸۴ - مسلم : الدعاء ر ۴۴، ۴۵] نسائی میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اس روایت میں « لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ » کے الفاظ مجھے نہیں ملے۔ (واللہ اعلم!)

فوائد:

۱۔ حَوْلٌ کا معنی ہے حرکت کرنا، پھرنا، کسی کام پر پوری طرح قدرت رکھنا، اسی طرح قُوَّةٌ کا معنی بھی کسی کام کی طاقت رکھنا ہے۔ اہل علم اس کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ لَا حَوْلَ یعنی نقصان اور گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں، وَلَا قُوَّةٌ اور نہ نیکی کرنے کی یا فائدہ حاصل کرنے کی کوئی قوت ہے، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔

۲۔ اس کلمے کی اس قدر فضیلت اس لیے ہے کہ اسے کہنے والا شخص کمال طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اسی کے تابع ہو جاتا ہے، اسی کا مطیع ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے حکم کو ہٹا نہیں سکتا۔

اگر وہ دندہ کرے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

۳۔ خزانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفیس ترین کلمہ ہے کیونکہ آدمی اسی چیز کا خزانہ کرتا ہے جو نہایت نفیس اور قیمتی ہو۔ اس کلمے کا ثواب بھی نہایت نفیس خزانہ کی صورت میں آدمی کے لیے جمع رہے گا۔

دعا ہی اصل عبادت ہے

۱۱۱/۱۴۶۰۔ «وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» [رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ]

”نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”پکارنا ہی عبادت ہے۔“ (اسے چاروں نے روایت کیا اور ترمذی نے صحیح کہا)

تخریج:

[صحیح۔ ابوداؤد: ۱۴۷۹۔ ترمذی: ۳۶۴۷۔ ابن ماجہ: ۳۸۲۸۔ نسائی: الکبریٰ: ۱۴۶۴/۶۷۰۔ البانی نے اسے صحیح کہا دیکھتے صحیح الترمذی: ۲۳۷۰]

عبادت کا مغز

۱۱۲/۱۴۶۱۔ «وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً بِلَفْظٍ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»

”ور ترمذی کے لیے انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ان لفظوں میں ہے کہ: ”پکارنا عبادت کا

مغز ہے۔“

تخریج:

[ضعیف] ترمذی : ۳۳۷۱ اس میں ابن لہیعہ و ابو یسی۔ الحفظ ہے صحیح روایت میں الدعاء ہر العبادۃ ہی ہے۔

اللہ کے ہاں عزت والی چیز..... دعا.....

۱۳/۱۴۶۲۔ ((وَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ : لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ))
[وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ]

”اور ترمذی میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے انہوں نے مرفوع بیان کیا ہے کہ ”کوئی چیز اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزت والی نہیں۔“ (اسے ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا)

تخریج:

[صحیح۔ ترمذی : ۳۳۷۰۔ ابن ماجہ : ۳۸۲۹۔ ابن حبان : ۸۷۰/۳۔ حاکم : ۴۹۰/۱۔ اور دیکھیے تحفۃ الاشراف : ۴۶۶/۹۔ البانی نے فرمایا حسن ہے، صحیح الترمذی : ۲۶۸۴]

نوٹ:

۱۔ دعا ہی عبادت ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے چنانچہ فرمایا:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ۚ ﴾ [الذاریات: ۵۱/۵۶]

”اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا، مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔“

پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختلف صورتیں ہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، زبان سے اسے پکارنا، اس کی راہ میں صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قربانی کرنا، جہاد کرنا وغیرہ، سب عبادات ہیں، اس حدیث میں بتایا گیا کہ ”پکارنا ہی عبادت ہے۔“ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے پکارنا ہی عبادت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت خواہ کوئی ہر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی ہے، جس طرح کوئی شخص کسی راہ پر گزر رہا ہاتھ پھیلا کر خاموش کھڑا ہو جائے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے مقصد گزرنے والوں سے مانگتا ہے، اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جانا، کبھی رکوع کرنا، کبھی سجدہ کرنا، کبھی دور دراز سے سفر کر کے تقیری بھیج دینا، اس کے گھر کے چکر لگانا، اس کے نام پر جانور قربان کرنا، کبھی اسے خوش کرنے کے لیے صبح سے شام تک اپنی مرغوب چیزیں چھوڑ دینا، کبھی گھر کے آرام و آسائش کو چھوڑ کر اس کے دشمنوں کو مارنا اور ان کے ہاتھوں مرنا اور دوسری تمام عبادات اصل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اس سے مانگنے کی ہی مختلف شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ عَنِّ عِبَادَتِي سَدِّدُوا لَهُمْ سُبُلَهُمْ ۖ وَتَجِدُوا عِندِي سُبُلًا مَّا تَشَاءُونَ ۚ ﴾ [المومن: ۶۰/۶۱]

”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ

میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہو کر داخل ہوں گے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا ہے۔

۲۔ غیر اللہ کو پکارتا شرک فی العبادۃ ہے:

بعض لوگ اپنی ضرورت میں اور مصیبتوں کے وقت اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، کوئی عبدالقادر جیلانی مجتہد کو پکارتا ہے، کوئی علی ہجو کو، کوئی کسی غیر کو پکارتا ہے، کوئی کسی فوت شدہ بزرگ کو حالانکہ یہ پکارتا ہی عبادت ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ فوت شدہ حضرات نہ کسی کی پکار سنتے ہیں نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۖ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝﴾

[الاحقاف: ۴۶/۵۷]

”اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار قبول نہیں کر سکتا اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ (جنہیں پکارا گیا) ان (پکارنے والوں) کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے بن جائیں گے۔“

اس آیت میں مشرکین کے غیر اللہ کو پکارنے کو ان کی عبادت قرار دیا گیا ہے، قرآن مجید میں بہت سی آیات میں صرف ایک اللہ کو پکارنے کی تاکید اور غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت کی گئی ہے، چنانچہ آیات مع نمبر و سورت درج کی جاتی ہیں، کسی مترجم قرآن مجید سے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

(فاطر: ۳۵، ۳۶)، (الانعام: ۷۱)، (عافر: ۷۴)، (الممل: ۶۲)، (یونس: ۱۰۶)،

(اعراف: ۳۷، ۱۹۴ تا ۱۹۷)، (الحج: ۷۳)، (الزمر: ۲۸)، (الرعد: ۱۴)،

(النحل: ۲۰)، (سبا: ۲۲)، (الحج: ۲۰)، (الاحقاف: ۴۶)

۳۔ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں۔“ کیونکہ اس نے جن دُائیں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور دعا ہی عبادت ہے، تو جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے، اس لیے اس کی دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز عزیز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَلَّا أُعَذِّبَكَ فَأَنْتَ الْغَافِلُ﴾ [الفرقان: ۲۵/۷۷]

”کہہ دیجیے! میرا پروردگار تمہاری کوئی پروا نہیں کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہو۔“

اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی

۱۴/۶۳-۱۴۔ «وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ» [أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ]

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔“ (اسے نسائی وغیرہ نے روایت کیا اور ابن حبان اور دوسروں نے صحیح کہا)

تخریج

[صحيح] نسائي عمل اليوم والليلة: ۶۷۔ ابن حبان: ۱۲۹۶/۴۰

وغیرہا۔ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، ارواء الغلیل: ۱/۲۴۴

فوائد:

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندہ دعا کرے تو وہ اسے قبول کرتا ہے۔ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [عافر: ۶۰] اس میں وقت کی کوئی تخصیص نہیں، ہاں اگر کوئی مانع ہو تو الگ بات ہے مثلاً روزی حرام ہو یا اللہ تعالیٰ بندے کی کسی سرکشی کی وجہ سے اسے رحمت کی نظر سے دیکھنا ہی گوارا نہ کرتا ہو۔ وغیرہ۔

اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کی دعا بھی قبول کر لے، جیسا کہ اس نے شیطان کی دعا قبول کر کے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس لیے مسلمان کو خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو کبھی دعا کی قبولیت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً اس لیے بھی کہ بعض وقت ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، مثلاً لیلۃ القدر، عرفہ کا دن، ماہ رمضان، جمعہ کا دن، رات کے درمیان، فرض نمازوں کے بعد، سجدہ کی حالت میں، روزہ افطار کرنے کے وقت، جنگ میں دشمن سے مدد بھیڑ کے وقت وغیرہ۔

ان اوقات میں سے ایک وقت زیر شرح حدیث میں بیان ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، ہمیں اس وقت کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

۱۵/۱۴۶۔ «وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ رَبَّكُمْ خَبِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»

[أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَضَعَعَهُ الْحَاكِمُ]

"سلمان رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یقیناً تمہارا رب بہت حیا کرنے والا کرم والا ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے تو وہ انھیں خالی لوٹا دے۔" (اسے نسائی کے علاوہ چاروں نے بیان کیا اور حاکم نے صحیح کہا ہے)

تخریج:

[صحیح] ابوداؤد: ۱۴۸۸۔ ابن ماجہ: ۱۴۶۵، ۲۸۶۵۔ ترمذی: ۳۵۵۶۔
حاکم: ۴۹۷/۱۔ الترمذی: ۲۸۱۹۔

نوائد:

۱۔ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی تاویل کرنا یا اسے مجاز قرار دینا درست نہیں، حیا یعنی شرم کا مفہوم ہر شخص سمجھتا ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی حیا کی تفصیلی کیفیت ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی حیا اسی طرح ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔

② ہاتھ اٹھ کر دعا کرنا قبولیت کا ایک ذریعہ ہے:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا رسول اللہ ﷺ سے کئی مواقع پر ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ میں تین احادیث لکھی ہیں، پہلی ابو موسیٰ رحمہ اللہ کی کہ نبی ﷺ نے (ان کے شہید ہونے والے چچا ابو عامر اشعری رحمہ اللہ کی دعا

کے لیے درخواست پہنچنے پر دعا کی پھر ہاتھ اٹھائے اور میں نے آپ کی بظلوں کی سفیدی دیکھی۔
 دوسری ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ نبی ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: ”اے اللہ! میں تیری
 طرف اس کام سے برداشت کا اظہار کرتا ہوں جو خالد نے کیا۔“

تیسری انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی ﷺ نے (بارش کی دعا کے لیے) ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے
 آپ کی بظلوں کی سفیدی دیکھی۔ فتح الباری میں اس باب کی شرح میں صحیح احادیث سے کئی مواقع ذکر
 کیے ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے ہیں۔

③ صرف بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والی حدیث کا مطلب:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارش کی دعا کے علاوہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انس رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہے کہ:

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ

دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ » [بخاری، الاستسقاء: ۲۲]

”نبی ﷺ بارش کی دعا کے علاوہ کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔“

لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ احادیث سے بہت مواقع پر آپ ﷺ کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا
 ثابت ہے، جیسا کہ اوپر گزرا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اثبات نفی پر مقدم ہے کیونکہ اگر ایک شخص
 کو علم نہیں ہو سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کی بات کا انکار کر دیا جائے جو خود اپنا مشاہدہ بیان
 کر رہا ہے۔

اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ بارش کی دعا میں جس طرح ہاتھوں
 کی پشت آسمان کی طرف کر کے یا ہاتھوں کو عام معمول سے زیادہ اونچا اٹھا کر دعا کرتے تھے دوسرے

موقع پر اس طرح دعائیں کرتے تھے۔

⑤ نماز کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا:

ہمارے مں یہ رواج عام ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہو کر امام اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو اس پر ناراض ہوتے ہیں اور اسے طعنہ دیتے ہیں کہ اس نے دعائیں کی۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ دعا کا منکر ہے وہ بے چارہ خواہ وہ تمام دعائیں اور اذکار مکمل کرے جو اس موقع پر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں، اگر اجتماعی طور پر ہاتھ نہیں اٹھائے گئے تو ان کے کہنے کے مطابق دعا ہوئی ہی نہیں، حالانکہ جس طرح نماز کے بعد دعا کا موقع ہے اسی طرح نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دیکھیے اسی بلوغ المرام کی حدیث (۱۳۴) مگر اس وقت اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی دعا نہیں کرتا بلکہ اگر کوئی یہ کام شروع کر دے تو اسے بدعتی کہا جائے گا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے صبح کی نماز سے پہلے حلقے بنا کر کنکریوں پر سو، سو مرتبہ تسبیح و تہلیل و تکبیر پڑھنے والوں پر سخت ناراضگی فرمائی اور انہیں گروہ قرار دیا۔ دیکھیے اسی بلوغ المرام کی حدیث (۱۳۵۳) کی تشریح میں داری کی صحیح حدیث۔

اسی طرح جنازے سے فارغ ہو کر اہل حدیث ہوں یا خفی کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعائیں کرتا صرف بدعتی حضرات ایسا کرتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے نماز سے باہر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا صرف بارش کے لیے ثابت ہے۔ آپ سے فرض نماز کے بعد بہت سے اذکار و دعائیں صحیح احادیث میں آئی ہیں مثلاً تین دفعہ اَسْتَغْفِرُ اللہَ تینتیس مرتبہ سُبْحَانَ اللہِ الْحَمْدُ لِلہِ، اللہُ أَكْبَرُ اس کے علاوہ آیۃ الکرسی، معوذتین اور دوسری دعائیں اور اذکار رسول اللہ ﷺ اور

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے کرتے تھے، مگر آپ نے فرض نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھ کر کوئی دعا کی ہو کسی حدیث میں نہیں آیا، اس لیے اس سے بھتاب کرنا چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جماعت ختم ہوگئی اب ہر شخص آزاد ہے، اسے دوبارہ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا پابند بنانا اور امام کو مقتدیوں کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا پابند بنانا دین میں خواہ مخواہ کی زبردستی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں

«لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَدْعُو بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ وَالْمَأْمُومُونَ جَمِيعًا لَا فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي الْعَصْرِ وَلَا فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ أَصْحَابَهُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ يُعَلِّمُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ عَقِيبَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَوَاتِ»

[الفتاوى الكبرى ص: ۳۹۱، ج: ۲]

”کسی نے نہی امام سے نقل نہیں کیا کہ آپ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو نماز سے فارغ ہو کر آپ اور مقتدی اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہوں نہ فجر میں، نہ عصر میں اور نہ کسی اور نماز میں، بلکہ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نمازوں سے فارغ ہو کر اپنے صحابہ کی طرف منہ کر لیتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور انھیں اللہ کے ذکر کی تعلیم دیتے۔“

ایک جگہ ایک سول کے جواب میں لکھتے ہیں:

«وَأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ

بِدْعَةٍ لَّمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

[المنار الکبریٰ ص: ۱۸۴، ج: ۱]

”نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کا اکٹھے ہو کر دعا کرنا بدعت ہے، یہ نبی ﷺ کے زمانے میں نہیں تھا۔“

حنفی علماء نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے، دویوبند کے صدر المدرسن انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں:

وَلْيَعْلَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ وَالْمَعْمُولَ فِي زَمَانِنَا مِنَ الدُّعَاءِ
بَعْدَ الْفَرِيضَةِ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْهَيْئَةِ الْكَذَابِيَّةِ لَمْ يَكُنِ
السُّوَاطِيَّةُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ الْأَدْعِيَةُ بَعْدَ
الْفَرَائِضِ ثَابِتَةٌ كَثِيرًا بِلَا رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَ بِدُونِ الْاجْتِمَاعِ وَ
تَبَوُّثِهَا مُتَوَاتِرَةٌ۔

”جاننا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے جو دعا کی جاتی ہے نبی ﷺ کے زمانے میں اس پر سوا غلبت نہیں تھی ہاں! فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے اور اجتماع کے بغیر دعائیں کثرت سے ثابت ہیں اور ان کا ثبوت متواتر ہے۔“

اس مسئلہ کے متعلق ایک حنفی عالم کی کتاب التَّحْقِيقُ الْحَسَنُ فِي نَفْيِ الدُّعَاءِ
الْاجْتِمَاعِيِّ بَعْدَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ بہت عمدہ ہے، مولانا عبدالرؤف سندھو نے مولانا
محمد رفیع لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب صلوٰۃ الرسول ﷺ کی تخریج کی ہے اور اس پر تعلیق لکھی ہے، اس میں
ان تمام روایات پر تفصیلی گفتگو کی ہے جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق پیش کی جاتی ہیں

دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا

۱۶/۱۴۶۵۔ «وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّ هُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَمَحْمُودُ عَنْهَا يَقْضِي بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ]

”عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تو انھیں واپس نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ انھیں اپنے چہرے پر پھیرتے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کے کئی شواہد ہیں جن میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو ابوداؤد وغیرہ میں ہے ان سب کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حسن حدیث ہے)

تخریج:

[ضعیف۔ ترمذی، ابواب الدعوات باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، حدیث ابن عباس ابوداؤد : ۱۴۸۵]

نوٹ:

ترمذی کی سند میں حماد بن عیسیٰ الجہنی ضعیف ہے (تقریباً) اور ابوداؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت مصنف نے بطور شاہد کے پیش کی ہے وہ بھی ضعیف ہے، خود ابوداؤد رحمہ اللہ نے فرمایا: ”یہ حدیث محمد بن کعب سے کئی سندوں کے ساتھ آئی ہے جو سب کزور ہیں، یہ سند ان میں سب سے

تھیں ہے اور یہ بھی ضعیف ہے۔

حافظ ابن حجر مؤرخ نے شولہ کے مجموعے کی بنا پر اس حدیث کے سن ہونے کا فیصد فرمایا ہے، مگر شیخ ناصر الدین البانی نے اسے ضعیف ہی قرار دیا ہے، بعض صحابہ سے بھی یہ عمل مروی ہے، چنانچہ لاوب المفرد میں ہے۔

« عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهُوَ وَهَبٌ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ ابْنَ الزُّبَيْرِ
يَدْعُوَانِ يُدِيرَاَنِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ »

[الادب المفرد للأمام السحاری، باب رفع الابدی فی الدعاء]

”ابو نعیم (وہب) کہتے ہیں میں نے ابن عمر و ابن الزبیر کو دعا کرتے دیکھا وہ اپنی ہتھیلیاں چہرے پر پھیرتے تھے۔“

شیخ البانی نے ضعیف الادب المفرد میں اس اثر کو بھی ضعیف قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند میں محمد بن فضال اور اس کے والد فضال میں ضعف ہے۔

بعض اہل علم نے اس اثر کو حسن قرار دیا ہے۔ تقریب میں محمد بن فضال کے متعلق لکھا ہے۔
«(صدوق یہم)» ”سچا ہے غلطی کرتا ہے۔“ اور فضال کے متعلق لکھا ہے «(صدوق کثیر الخطاء)» ”سچا ہے بہت خطا والا ہے۔“

بہر حال بقول ابن حجر مؤرخ یہ حدیثیں اور اثر اپنی اپنی جگہ ضعیف بھی ہوں تو مجموعے کو مد نظر رکھ کر اس عمل کو بالکل بے اصل اور بدعت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (واللہ اعلم!)

نبی کریم ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت

۱۷، ۱۶۶۔ «وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُولَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ» [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ]

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ حق رکھنے والا یا سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ مجھ پر صلاۃ پڑھنے والا ہے۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے)

تخریج:

[ضعیف۔ ترمذی : ۴۸۴۔ ابن حبان : ۹۱۱/۲] شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، دیکھیے ضعیف الترمذی (۷۳) اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں موسیٰ بن یعقوب زمہلی ہیں جن کے متعلق تقریب میں ہے صدوق سنی الحفظ، ان کے علاوہ عبد اللہ بن کیمان ہیں ان کے متعلق تقریب میں لکھا ہے مقبول اور تقریب کے شروع میں لکھا ہے کہ مقبول اس وقت ہے جب اس کی متابعت موجود ہو ورنہ لیکن الحدیث ہے (یہ سند غریب ہے یعنی اس کی کوئی متابعت نہیں ملے یہ روایت ضعیف ہے۔

مفردات:

اُولٰٓئِیْ کا معنی اُحَقُّ بھی ہے اور اَقْرَبُ بھی یعنی میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق در ہے،
یا قیامت کو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔

فوائد:

۱۔ مصنف نے نبی ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت کے لیے اس روایت کا انتخاب فرمایا کیونکہ اس میں صلاۃ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ نبی ﷺ پر صلاۃ کی فضیلت کے لیے قرآن مجید کی آیت اور کئی صحیح احادیث موجود ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ضعیف روایت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

(ا) سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا چنانچہ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

[الأحزاب : ۵۶/۲۳]

”یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر صلاۃ بھیجتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے

ہو! آپ پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو سلام بھیجتا۔“

اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب آپ کی تعریف کرنا، رحمت نازل کرنا اور مغفرت فرمانا ہے،

فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب دعا کرنا ہے۔

(ب) نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے۔“

[مسلم، کتاب الصلاة، باب: ۱۷]

(ج) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بخیل وہ ہے جس کے پاس میراث کرکھا جائے تو وہ مجھ پر صدقہ نہ بھیجے۔

[صحيح الترمذی، ابواب الدعوات، باب: ۱۱۰]

(۵) آپ ﷺ نے فرمایا: "اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو

وہ مجھ پر مساقہ نہ پڑھے۔" [صحيح الترمذی، ابواب الدعوات، باب: ۱۰]

(۶) جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ نہیں ہوگی وہ مجلس قیامت کے دن اس مجلس والوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ [سلسلة الاحادیث الصحیحة للامامی: ۷۲]

② سب سے زیادہ صلاۃ بھیجنے والے اصحاب الحدیث ہیں:

ابن حبان نے فرمایا کہ اس امت میں اصحاب الحدیث سے زیادہ رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ بھیجنے والا کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب الحدیث کا مبارک مشغل ہی حدیث کا پڑھنا پڑھانا اور تصنیف کے ذریعے بھی حدیث ہی کی خدمت کرنا ہے اور ان کی عادت ہے کہ جب بھی آپ ﷺ کا نام نامی آئے وہ صلاۃ پڑھتے اور لکھتے ہیں، اس لیے ان کی زبان اور ان کے قلم سے روزانہ سینکڑوں مرتبہ خود بخود صلاۃ ادا ہوتی رہتی ہے، دوسرے لوگوں کو یہ نعمت میسر نہیں۔ اگر فرق دیکھنا ہو تو فقہ یا اصول فقہ کی کوئی کتاب مثلاً: قدوری، ہدایہ، اصول شاشی وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں صفحوں کے صفحے گزر جائیں گے رسول اللہ ﷺ کا ذکر ہی نہیں آئے گا اگر آئے گا بھی تو وہ صرف بڑے لکھیں گے صلاۃ کی توفیق نہیں ہوگی۔ حدیث کے طالب علم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔

سید الاستغفار

۱۸/۱۴۶۷۔ ((وَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَلُ

يَقُولُ الْعَبْدُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ ، وَ اَنَا عَبْدُكَ
وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتَ ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ،
فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ » [اُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

”شہاد بن اس نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بخشش، تیرے
دعاؤں کی سردار دعا یہ ہے کہ بندہ یوں کہے ”اے اللہ! تو ہی مجھے پالنے و رہنے، تیرے
علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد و
وعدے پر قائم ہوں، معنی طاقت رکھتا ہوں، میں اس (گناہ) کے شر سے تیری پناہ چاہتا
ہوں جو میں نے کیا، میں تیری اس نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے، میں اپنے گناہ کا
اعتراف کرتا ہوں سو تو مجھے بخش دے کیونکہ یہی بات یہ ہے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی
نہیں بخش سکتا۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا)

تخریج:

[بخاری، ۶۳۰۶۔ وغیرہ دیکھیے، تحفۃ الاشراف، ۱۴۵۰ء۔ ۱۴۰۱ء، ۱۴۰۲ء]

فوائد:

۱۔ اس حدیث میں سید الاستغفار کی فضیلت بیان ہوئی ہے، صحیح بخاری کی اس حدیث کے آخر میں
ہے کہ جو شخص دن کو یہ کلمات ان پر یقین رکھتے ہوئے کہے لے تو پھر اسی دن شام ہونے سے
پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت سے ہے اور جو رات کو یہ کلمات ان پر یقین رکھتے ہوئے کہہ
لے پھر صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت سے ہے۔

② استغفار کی اہمیت:

پنے گناہوں سے بخشش مانگنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا،

﴿وَمَنْ رَّبِّ اعْفِرْ وَأَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ۲۳/۱۱۸]

”اور تو کہہ اے میرے رب! بخش دے اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

اور ہر پیغمبر نے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کی اور اپنی امت کو اس کا حکم دیا، آدم، نوح، ابراہیم، یونس، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں ﷺ کی استغفار کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے سو دفعہ بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف

تو پکارتا ہوں۔“ [صحیح مسلم، الذکر والدعاء، باب: ۱۲]

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے تو آپ کو استغفار کی کیا ضرورت تھی۔ صاحب سئل السلام اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ بے کار سوال ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے جب صحابہ کو بتایا کہ میں روزانہ سو دفعہ بخشش مانگتا ہوں اور انھیں بھی استغفار کی تاکید فرمائی تو انھوں نے آپ کے فرمان پر یقین کیا اور اس پر عمل کیا، اس قسم کا اشکال یا سوال کسی نے پیش نہیں کیا، ہمیں بھی انھی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی اس سوال پر اصرار کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخشش کے وعدے کے باوجود بخشش کی دعا کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق دینے کی ضمانت اٹھائی ہے، پھر بھی ہم رزق کے لیے محنت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی دعائیں سکھائی ہیں مثلاً

﴿وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [المائدة: ۵/۱۴۴]

”اور ہمیں رزق دے اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔“

اور فرمایا:

« اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اعْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ عَمَلٍ
مِّمَّكَ »

”اے اللہ! مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ساتھ
اپنے سوا ہر ایک سے غنی کر دے۔“

③ سید الاستغفار کیوں؟

استغفار کی دعاؤں کا سردار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بخشش مانگتے وقت جو داب ملحوظ رکھنے چاہئیں
وہ سب سے زیادہ اس دعا میں موجود ہیں اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اپنی بندگی اور تعلق کا واسطہ
دینا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور پروردگار کی نعمتوں کا اقرار کرنا اور بخشش مانگنا اور صرف اللہ کے در پر
عی پڑے رہنا صرف اسی سے خوف اور اسی کی امید رکھنا اور اسی سے دعا کرنا۔ اب یہ دعا ملاحظہ کیجیے:

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توحید اور صفات عالیہ کا اقرار ہے، یا اللہ! تو ہی میرا
رب ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد اپنے بندہ
ہونے کا اقرار ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ یا اللہ! میں تیرے عہد پر جو ﴿ اَلَا تُبَدِّلُ ۙ ﴾ کے
جواب میں کیا تھا اور تیرے وعدے پر (جو اسلام قبول کرنے کی صورت میں کیا ہے) قائم ہوں، جس
قدر طاعت رکھتا ہوں، یعنی صحیح حق ادا کرنے سے عجز کا اعتراف کرتا ہوں، گویا پروردگار کے سامنے اس
کی بندگی اور اس کے عہد پر حسب استطاعت قائم ہونے کے تعلق کے واسطے سے دعا کی جا رہی ہے،
اس کے بعد اپنے گناہ کی شامت سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اگر وہ پناہ نہ دے تو گناہ کے شر سے
بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

اس کے بعد اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے مقابلے میں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور آخرت میں اپنے گناہ کی بخشش کی دعا ہے اور اس کا اقرار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، اس دعا سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کے دربار میں شرک و بدعت پر مشتمل واسطوں و سیلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔

وہ کلمات جو رسول اللہ ﷺ صبح و شام نہیں چھوڑا کرتے تھے

۱۹/۱۴۶۸۔ «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هُوَ لِآءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُصْبِي وَ حِينَ يُصْبِحُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ أَهْلِي وَ مَالِي، اللَّهُمَّ اسْأُرْ عَوْرَاتِي، وَ آمِنْ رُؤْعَاتِي، وَ احْفَظْنِي مِنْ تَبَنِ يَدَيَّ، وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي، وَ عَنْ شِمَالِي، وَ مِنْ فَوْقِي، وَ أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»
[أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهَ، وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب شام ہوتی یا صبح ہوتی تو یہ کلمات نہیں چھوڑا کرتے تھے: ”اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے لہل اور اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میرے چھپانے کی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما اور میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے

سے اچانک ہلاک کر دیا جائے۔“ (اسے نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور حاکم نے صحیح کہا)

تخریج:

[صحیح] نسائی : ۲۸۲/۸۔ مختصر ابن ماجہ : ۲۸۷۱۔ اور دیکھیے

صحیح ابن ماجہ : ۳۳۲/۲۔ حاکم : ۵۱۷/۱۔ دیکھیے تحفة الاشراف :

۳۲۷/۵۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دعا مختصر ذکر فرمائی ہے، پوری دعا اس طرح ہے:

« اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ
اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی دِیْنِیْ۔ اَلْح »

”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ الخ“

بہتر ہے کہ مکمل دعا پڑھی جائے۔

فوائد:

عافیت کا معنی سلامت رہنا ہے، دین میں عافیت یہ ہے کہ آدمی عقیدے اور عمل کی گمراہی سے محفوظ رہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام پر عمل کرتا رہے اور ان کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ دنیا میں عافیت یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں اور دنیا کی بے جا ہوس سے محفوظ رہے۔ اہل میں عافیت یہ ہے کہ آپس کی نا اتفاق، گھبرالوں کی بیماری، فقر اور دوسری پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ان کی دنیا کے چکر میں پھنس کر سارا وقت برباد کر دینے سے محفوظ رہے۔ مال میں عافیت سے مراد ان آفات سے محفوظ رہنا ہے جو مال کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ عورات (چھپانے کی چیزوں) سے مراد اپنی ذات اور اہل و عیال سے تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں ہیں، جنہیں آدمی چھپانا چاہتا ہے۔ نوہان کا تعلق جسم سے ہو، دین سے ہو، دنیا سے ہو یا آخرت سے۔ اسی طرح گھبرائوں سے بھی نہ

تمام چیزوں سے تعلق رکھنے والی خبرائیں مراد ہیں۔

اپنے تمام اہلراف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دعا اس لیے کی ہے کہ بندہ ہر وقت قدرتی آفات و مصائب کا نشانہ ہے اور ہر وقت دشمنی رکھنے والے انسانوں اور شیطانوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

نیچے کی طرف سے چاکلہ ہلاکت سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پناہ مانگی کیونکہ اچانک گرفت میں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس کی مثال زمین میں دھنسن جانا، غرق ہو جانا اور بارود وغیرہ کی زد میں آ جانا ہے۔

مختلف مصائب سے پناہ کی دعا

۱۴۶۹/۲۰۔ ((وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَ جَمِيعِ سَخَطِكَ)) [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: ”اے اللہ! یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال اور تیری عافیت کے بھر جانے سے اور تیرے اچانک مقام سے اور تیری بر قسم کی ناراضگی سے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج

مفردات:

فَاءٌ دو طرح پڑھ سکتے ہیں فاء کے فتح، جیم کے سکون اور ہمزہ کے فتح کے ساتھ فُجَاءٌ بروزن فُعْلَةٌ اور فاء کے ضم، جیم کے فتح، اس کے بعد الف پھر ہمزہ مفتوحہ کے ساتھ فُحَاءٌ بروزن فُعَالَةٌ اچانک۔

نواکد:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پناہ سے کیا مراد ہے؟ انسان پر جب کوئی ایسی مصیبت آجائے جسے وہ خود دور نہ کر سکتا ہو تو وہ کوئی ایسا سہارا تلاش کرتا ہے جو اسے اس مصیبت سے بچا سکے۔ مثلاً اگر کوئی کتے اسے کانٹے کو دوڑے اور اس کے پاس اس سے بچنے کا کوئی سامان مثلاً لاشی وغیرہ نہ ہو تو وہ اس کے مالک سے کہتا ہے کہ اپنے کتے سے مجھے بچاؤ۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات و مصائب آتے ہیں ان میں سے جن چیزوں کے ہٹانے کی طاقت کسی مخلوق میں موجود ہے اس سے پناہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کتے کی مثال اوپر گزر چکی ہے اور جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مکہ سے ہجرت کی تو ابن الدغنه انہیں اپنی پناہ میں لے کر مکہ واپس لے آیا تھا۔ (بخاری کتاب الکفالت باب ۳) اور جس طرح نبی اکرم ﷺ نے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی وغیرہ سے پناہ اور حفاظت کی درخواست کی تھی۔ (ابن ہشام ۴۱۹) (زاد البعاد: ۲/۳۶، ۳۷) الرحیق وغیرہ) اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ (توبہ: ۶) البتہ وہ چیزیں جو کسی مخلوق کے اختیار میں ہی نہیں ہیں ان سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اس لیے ان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگی جاسکتی ہے، رسول اللہ ﷺ سے پناہ مانگنے کی بہت سی دعائیں مروی ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے دو حدیثوں کا انتخاب فرمایا ہے۔

زوالِ نعمت:

سب سے پہلے اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اس کی نعمت آدمی سے چھین جائے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے بغیر کسی سے اپنی نعمت سلب نہیں کرتے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [الرعد: ۱۱۳]

”یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس چیز کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بدل دیں جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے۔“

گویا اس دعا میں نعمتوں کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار اپنی نافرمانی سے مجھے پی کر رکھنا ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کے نتیجے میں تیری نعمت سے محروم ہو جاؤں۔

تحولِ عافیت:

عافیت سے مراد سلامتی ہے یعنی انسان کا بدن، اس کے اہل و مال اور اس کا دین ہر قسم کی آزارش اور مصیبت سے محفوظ رہے، اس کے پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ عافیت کی نعمت آدمی سے چلی جائے اور وہ اس کی جگہ بیمار یوں، پریشانیوں اور قتلوں کا شکار ہو جائے اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔

۲۔ جمیع مخطک:

اللہ کی ناراضگی کی چند خاص چیزوں کے ذکر کے بعد اس کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ طلب فرمائی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کسی ایسی بات پر سخت ناراض ہو گیا ہو جس کا اسے خیال ہی نہ ہو۔

قرض اور دشمن کے غلے سے پناہ کی دعا

۱۲۱، ۱۴۷۔ ((وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)) [رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ]

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کہا کرتے تھے: ”اے اللہ ایشیا میں قرض کے غالب آ جانے سے اور دشمن کے غالب آ جانے سے اور دشمنوں کے میرے نقصان پر خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (اسے نسائی نے روایت کیا اور حاکم نے صحیح کہا ہے)

تخریج:

[صحيح - نسائي : ۲۶۸، ۲۶۵/۸ - حاکم : ۵۳۱/۱ - دیکھیے نعمة الاشراف : ۲۵۴/۶ - مزید دیکھیے، سنن الاحادیث الصحيحة : ۱۵۴۱]

نوائد:

۱۔ یہ حدیث اس بات کے منافی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ قرض لے لیا کرتے تھے بلکہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی زره میں صاع جو کے عوض گرونی رکھی ہوئی تھی۔ (بخاری، الجہاد ۸۹)
کیونکہ یہ قرض کا غالب آ جانا نہیں بلکہ آپ اسے ادا کر سکتے تھے، غالب آنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا قرض چھوڑ جائے جسے اتارنا آدمی کی طاقت سے باہر ہو، اس لیے ایسا قرض بیٹا جسے آدمی ادا کرنا کی طاقت سے باہر ہو جائے نہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

« مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهُ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا اتَّخَفَهُ اللَّهُ » [بخاری، الاستقراض : ۲]

”جو شخص لوگوں کے مال اس نیت سے لے کر انہیں ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جو شخص انہیں ضائع کرنے کی نیت سے لے گا اللہ تعالیٰ اسے ضائع کرے گا۔“ [بخاری، الاستقراض : ۲]

حقیقت یہ ہے کہ قرض خصوصاً جس کا ادا کرنا پس سے باہر ہو سراسر دنیاوی غم ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ مَّا تَأْتِيهِمْ مِنْ مَّغْرَمٍ (گناہ اور قرض) سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے پوچھا آپ قرض سے کس قدر کثرت سے پناہ طلب کرتے ہیں تو فرمایا:

« إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَ وَعَدَ فَأَخْلَفَ »

”یعنی آدمی جب مقرض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔“ [بخاری، الاذان : ۱۴۹]

دشمن کا غلبہ:

دشمن کے غلبے سے پناہ مانگیں کیونکہ اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں، دشمن غالب آ گیا تو نہ جان محفوظ، نہ مال، نہ عزت و آبرو، نہ عقیدہ اسلام غرض یہ سب سے بڑی ذلت ہے، جو انسان پر مسلط ہوتی ہے آج فلسطین، اریٹریا، کشمیر، سکلیا، فلپائن، یوسنیا، چیچنیا، گوا، کمبوڈیا اور دنیا کے دوسرے خطوں میں کفار مسلمانوں پر غالب ہیں اور مسلمانوں پر بدترین ذلت مسلط ہے، اللہ تعالیٰ سلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرمائے اور انہیں دشمنوں کے غلبہ سے نجات عطا فرمائے۔ (آمین)

شماتۃ اعداء:

کسی نقصان پر دل کو اتنی تکلیف شاید ہی ہوتی ہے جتنی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے اس نقصان پر خوش ہے۔ اس لیے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ﴿فَلَا تُشِيتْ بِنِ الْاَعْدَاءِ﴾ "دشمنوں کو میری وجہ سے خوشی کا موقع نہ دے۔"

اسم اعظم

۱۴۷۱/۲۲۔ «وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ سَأَلَ اللّٰهُ بِاسْمِهِ الَّذِيْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اُعْطِيَ، وَ اِذَا دُعِيَ بِهِ اُجِبَ» [اُخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ]

"بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا: "اے اللہ! یقیناً میں تجھ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میں یقین سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بلاشبہ صرف تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنانہ وہ جنانہ کیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سر ہے۔" تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یقیناً اس نے اللہ سے اس کے نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اس

سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔" (اسے چاروں نے روایت کیا اور اسے ابن حبان نے صحیح کہا)

تخریج:

[صحیح] ابوداؤد : ۱۴۹۳ - نرمدی : ۳۴۷۵ - نسائی ابن ماجہ : ۳۸۵۷ -

ابن حبان : ۸۹۲/۳ ابوبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ [صحیح ابن ماجہ : ۳۱۱۱]

مفردات: **الْأَحَدُ** ہر لحاظ سے ایک، رب ہونے میں، الہ ہونے میں، اپنی ذات میں اور اپنی تمام صفات میں، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا بھی اس کی صفات کمال میں سے ایک بنیادی صفت ہے۔ **الْقَبْدُ** اس سردار کو کہتے ہیں جس کی طرف ضرورتوں کے لیے قصد کیا جائے، وہ ذات جس میں یہ صفت پوری طرح پائی جاتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں سب سے بے نیاز ہے۔

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ يُولَدُ لَهُ، اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی اس کی اولاد نہیں، جیسا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی اولاد ہو یا اس کے نور سے نور جدا ہونے لگے تو وہ نہ ایک رہتا ہے نہ بے مثل، پھر کئی معبودوں کا ہونا لازم آتا ہے۔

نہ وہ کسی کی، ورنہ ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا نہ ہونا لازم آتا ہے حالانکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

كَلِمًا برابر کا جوڑ، ہم سر، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم سر نہیں کوئی اس کا جوڑا نہیں۔

فوائد:

۱۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے ذاتی نام "اللہ" کے ساتھ دعا کی گئی ہے جس میں تمام صفات خود بخود

آجاتی ہیں، اس کے ساتھ صفات میں سے ان صفات کے واسطے سے دعا کی گئی ہے، جو اللہ کی
ترحمہ پر الاءت کرنے میں سب سے اوتھا درجہ رکھتی ہیں، اس میں پہلی صفت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾
دوسری ﴿الْأَحَدُ﴾ تیسری ﴿الصَّمَدُ﴾ چوتھی ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ پانچویں ﴿لَمْ يُولَدْ﴾ چھٹی
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ کلمہ تو حید ہے جو افضل الذکر ہے، اس کے
بعد وہی تمام صفات سورہ اخلاص میں سے لی گئی ہیں، جس کے تعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
کہ ”وہ قرآن کے تبارکی کے برابر ہے۔“ [مسلم، صلاۃ المسافرین : ۱۵۰]

اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے واسطے سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے ﴿وَدَعَاكُمْ بِهَا﴾ [اعراف : ۱۸۰] اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور منقذی اسماء کے واسطے سے دعا
کی گئی ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی کے ساتھ ساتھ اس دعا میں اس چیز کا واسطہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ میں
اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، الخ۔ یہ شہادت خود ایک صالح ترین عمل ہے در
اپنے صالح عمل کے واسطے سے دعا کرنا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے ثابت ہے، جس طرح سورہ
فاتحہ میں ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اپنی عبادت کو دعا کے لیے بطور واسطہ پیش کیا
پھر مدد کی درخواست کی، غار میں پھنس جانے والے قیوں آدمیوں نے بھی اپنے اپنے خاص
اعمال کے واسطے سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ [بخاری]

۳۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں اگر قبروں کی پوجا کرنے والے در مخلوق کو
مصلحت میں پکارنے والے ان صفات پر غور کر لیں تو کبھی مخلوق سے سوال نہ کریں کیونکہ وہ تو
خود محتاج ہیں صرف ایک ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔

۴۔ اللہ کا وہ نام جس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے کون سا

ہے؟ بعض احادیث میں اسے اسمِ اعظم بھی کہا گیا ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے، اسے واضح طور پر اس لیے بیان نہیں کیا گیا تاکہ لوگ اس کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے واسطے سے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں جیسا کہ ایلۃ القدر جمعہ کے دن کی اور ہر رات میں قبولیت کی گھڑی بھی بہم رکھی گئی۔

۵۔ اکثر علماء کا خیال ہے وہ اسم "اللہ" ہے کیونکہ اس میں تمام صفات آجائی ہیں سیوہی نے علماء کے چالیس کے قریب اقوال ایک رسالے میں جمع کیے ہیں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اسمِ اعظم کے متعلق سند کے لحاظ سے یہ حدیث سب سے رائج ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی دعائیں اس عظیم الشان کلمہ کے ساتھ آراستہ کرنی چاہئیں تاکہ انہیں قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔

صبح و شام کے وقت دعا

۲۳/۷۲۲- ((وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَ بِكَ أُمْسَيْنَا، وَ بِكَ نَحْيَا، وَ بِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ الشُّوْرُ، وَ إِذَا أُمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ))
[الْمَحْرَجَةُ الْأَرْبَعَةُ]

"ابن ہریرہ جمہور سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح ہوتی تو یہ کہتے: "اے اللہ! تم نے (نام) ہی کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے (نام) ہی کے ساتھ ہم نے شام کی

اور تیرے (نام) ہی کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے (نام) ہی کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جاتا ہے۔“ اور جب شام ہوتی تو اسی طرح کہتے مگر آپ ((وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)) کی جگہ یہ فرماتے: ((وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) ”تیری ہی طرف لوٹتا ہے۔“ (اسے چاروں نے روایت کیا ہے)

تخریج:

[صحیح] ترمذی : ۲۳۹۱۔ ابن ماجہ : ۲۸۶۸۔ نسائی فی عمل اليوم واللیلة : ۸۔ صحیح الترمذی : ۲۷۰۰۔ تحفة الاشراف : ۴۰۹/۹۔ ۴۰۸/۹ [مصنف نے حدیث مختصر کر دی ہے، ترمذی میں صبح کی دعا کے وقت ((بَلَّكَ أَصْبَحْنَا، وَبَلَكَ أُمُسَيْنَا)) ہے اور شام کے وقت ((أُمُسَيْنَا، بَلَكَ أَصْبَحْنَا)) الخ ہے۔

نوادر:

۱۔ نیند اور بیداری کو بھی موت اور زندگی قرار دیا گیا ہے اس لیے صبح کے وقت کہا گیا ”تیری ہی طرف اٹھ کر جاتا ہے۔“ اور شام کے وقت نیند کی مناسبت کے ساتھ کہا گیا ”تیری ہی طرف لوٹتا ہے۔“ تاکہ اس نیند اور بیداری کے ساتھ اصل موت و حیات بھی ذہن میں رہے۔

۲۔ بَلَكَ أَصْبَحْنَا ”تیرے ہی ساتھ ہم نے صبح کی۔“ یہاں لفظ محذوف ہے، یعنی ”تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی۔“ کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے:

((اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأُحْيَى)) [بحاری، الدعوات : ۸]

”اے اللہ! تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا۔“

بعض حضرات نے یہ محذوف نکالا کہ بَلَكَ أَصْبَحْنَا یعنی ”تیری ”حد“ کے ساتھ ہم نے صبح کی

نہ ”یہ بھی معنوی لحاظ سے درست ہے، مگر دوسری حدیث میں آنے والا لفظ محذوف نکالنا زیادہ بہتر ہے۔

دین و دنیا میں بھلائی کی دعا:

۱۴۷۳/۲۴۔ « وَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ » [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی سب سے زیادہ دعا یہ تھی « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً » الخ۔ ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری: ۶۳۸۹]

فوائد:

سب سے زیادہ یہ دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے اور رسول اللہ ﷺ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ يَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ »

[أبو داود، الترمذی، ۲۳، صحيح أبي داود: ۱۳۱۵]

”رسول اللہ ﷺ دعائیں سے جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور جو اس کے علاوہ ہوتیں

انھیں چھوڑ دیتے۔“

دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس دعا میں نہ آگئی ہو، لیکن اپنی حاکم نے، جو نعم کے طریق سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں عبدالسلام ابو طالت نے بیان کیا کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا تو ثابت نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، انھوں نے کہا:

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

پھر (اوپر کی حدیث والا) قصہ بیان کیا اور فرمایا: ”تمہیں جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دے تو اس نے ساری کی ساری خیر تمہیں عطا فرمادگی۔“ [فتح الساری حدیث ۶۲۸۹]

دنیا میں بھلائی سے اپنی اور اہل و عیال کی عافیت، کشادہ گھر، فرمانبردار اور نیک بیوی، نیک اولاد، فراخ رزق، علم، توفیق، عمل صالح، اچھی سواری، اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا اور اس کے دے دیے پر قانع ہونے کی عادت غرض دنیا کی ہر نعمت مراد ہے۔

آخرت میں بھلائی سے مراد حساب میں آسانی، قیامت کی گھبراہٹوں سے امن، جنت کی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔

”اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا“ اگرچہ یہ آخرت کے اندر بھلائی میں شامل ہے مگر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آگ کے کچھ عذاب کے بعد آخرت میں بھلائی ملے، آگ سے بچانے کی مدد دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمیں سارے گناہ اور تمام کوتاہیاں کھل طور پر معاف کرے آگ کے عذاب سے ہر طرح بچالے۔ اس کے ضمن میں یہ بات بھی آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ

انی میں ہی آپ میں لے جانے والی چیزوں مثلاً شرک و بدعت اور اس کتاب محارم و شبہات سے پی کر رہے اور پوچھنا ہو جائے تو اپنے فضل سے سب کچھ معاف فرما کر جہنم سے کیسا محفوظ رکھے۔

ہر قسم کے گناہوں سے بخشش کی دعا

۵۲۷۴- (وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَنَسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَفِيَّتِيْ وَخَبِيَّتِيْ وَاسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَدِّيْ وَهَزْلِيْ، وَخَطِيئِيْ وَغَمْدِيْ، وَكُلَّ ذَنْبٍ عِنْدِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَنَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

”ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، ”اے اللہ! مجھے بخش دے میری خفا اور میری جہالت اور میرے معاملے میں میرے احمق سے گزرا اور وہ جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ! مجھے بخش دے میرے خجندی سے کیے ہوئے اور خدائی سے کیے ہوئے اور میرے خطا سے ہونے والے اور میرے جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ اور یہ سب میرے ہاں موجود ہیں، اے اللہ! مجھے بخش دے جو میں نے میں نے کیے اور جو میں نے چھپے کیے اور جو میں نے چھپا کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی پہلے کرنے والا اور تو ہی چھپے کرنے والا ہے اور تو“

چیز پر قادر ہے۔“ (متفق علیہ)

تخریج:

[بخاری: ۶۳۹۸، ۶۳۹۹۔ مسلم: ۲۷۱۹۔ تحفة الاشراف: ۲/۴۶۱]

نوٹ:

- ۱۔ یہ دعا استغفار کے لیے نہایت جامع ہے، مصنف نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ یہ پوری دعا رسول اللہ ﷺ کس موقع پر پڑھتے تھے مجھے نہیں ملا البتہ اس کے آخر سے اکثر حصہ یعنی اغفر لی ما قدمت الخ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیا ہے کہ رات کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نماز کے آخر میں پڑھتے تھے۔ پھر روایت میں اختلاف ہے کہ سلام سے پہلے پڑھتے تھے یا سلام کے بعد۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تشہد اور سلام کے درمیان آخرت میں جو کلمات کہتے ان میں یہ دعا ہوتی اور مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے اور جب سلام پھیرتے تو کہتے: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ)) دونوں روایات میں جمع کرنے کی صورت میں اس روایت کا مطلب ان لفظوں کے ساتھ لائے ہیں: ((كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ)) یعنی جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور سلام پھیر لیتے تو یہ کہتے، اس روایت سے ظاہر ہے کہ سلام کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ سلام سے پہلے بھی یہ دعا کرتے اور بعد میں بھی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں جیسا کہ میں نے اس کی شرح کرتے ہوئے وضاحت کی ہے۔ (فتح الباری)
- ۲۔ ((أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ)) تو ہی جسے چاہے اپنی توفیق و عنایت سے آگے بڑھا دیتا ہے اور جسے چاہے توفیق سے محروم رکھتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔

دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا

۱۴۷۵/۲۶۔ « وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ، وَاصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَاصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ اِلَيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ » [اُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے، ”اے اللہ! میرے لیے میرا دین درست کر دے جو میرے معاملے کو بچانے کا ذریعہ ہے اور میرے لیے میری دنیا درست کر دے جس میں میری گزراں ہے اور میرے لیے میری آخرت درست کر دے جس کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں زیادہ ہونے کا ذریعہ بنادے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے چھٹکارے کا ذریعہ بنادے۔“ (اسے مسلم نے روایت کیا)

تخریج:

[مسلم ۲۷۲۰۔ تحفة الاشراف : ۴۴۱/۹]

فوائد:

یہ دعا دین و دنیا کی بھلائی کی جامع دعا ہے، اس میں موت کو ہر شر سے چھٹکارا دینے کی دعا کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں موت کی دعا کی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم

میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر آرہی ہو موت کی دعا نہ کرے اگر غم و رنج کر رہی ہے تو یوں کہے کہ اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ و رکھ دے اب تک زندگی کو میرے لیے بہتر جانے اور مجھے اس وقت فوت کر جب تو وفات کو میرے لیے بہتر جانے۔ [بحاری، الدعوات: ۳۰۱]

اس دعا کا مطلب صرف یہ ہے کہ موت کو میرے لیے برتر سے رہائی کا ذریعہ بنایا یہ نہ ہو کہ موت کے ساتھ دنیا کی مصیبتوں سے رہائی پا جانے کے بعد بھی کسی شر میں پھنس رہوں مثلاً عذاب قبر، قیامت کی ہولناکی، گنہ ہوں کی باز پرس اور جہنم کا عذاب وغیرہ جیسا کہ ایک شاعر لکھ گیا ہے

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پڑے تو کدھر جائیں گے

علم نافع کے لیے دعا

۲۷/۱۴۷۶۔ ((وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِيْ بِمَا عَمَلْتَنِيْ وَ اَنْفَعْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَارْزُقْنِيْ عِلْمًا يَنْفَعُنِيْ)) [رواه السنن والحاكم]

”اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہا کرتے تھے: یا اللہ! مجھے تو نے جو سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے اور مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے اور مجھے ایسا علم عطا کر جو مجھے نفع دے۔“ (اسے نسائی اور حاکم نے روایت کیا)

تخریج

[صحیح: (نسائی میں مل نہیں سکی، البتہ الترمذی کتاب الدعوات اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے)

دیکھیے [ترمذی : ۳۵۹۹] اور [ابن ماسہ : ۲۵۱، ۳۸۳۳] شیخ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے اور دیکھیے حاکم (۵۱۰)، حاکم نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

زیادہ علم کی دعا

۲۸ / ۱۴۷۷۔ «وَالْتَرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَرِذْنِي عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ» [وإسناده حسن] اور ترمذی کے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کی مثل روایت ہے اور اس کے آخر میں مجھے علم میں زیادہ کر۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا ہر حال میں، آگ و دوس کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“ (اور اس کی سند حسن ہے)

تخریج:

ترمذی (الدعوات) میں یہ روایت اس طرح ہے۔
«أَسْأَلُكَ اللَّهُ بِمَا عِلْمَتَنِي وَ عَلَّمَنِي مَا يَنْفَعُنِي وَ رِذْنِي عِلْمًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ»
شیخ الالبانی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔“ (الحمد لله على كل حال
اسخ) کے ساتھ [صحيح الترمذی : ۲۸۴۵]

نوٹ:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم میں اضافے کے لیے دعا کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا: ﴿وَقُلْ رَبِّ

نہذنی علماً ﴿ اور تو کہہ اے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر۔ ” اس سے معلوم ہوا کہ علم میں اضافے کی دعا فرض ہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش بھی فرض ہے، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ اسباب مہیا کرنا بھی ضروری ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کا اصل مقام میدان جنگ ہے اگرچہ اس کے علاوہ بھی دعا کر سکتا ہے، اسی طرح علم میں اضافے کی دعا کا اصل وقت وہ ہے جب آدمی علم کی منزل کی طرف گامزن ہو چکا ہو، یا اس فکر میں ہو۔

۲۔ علم نافع بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو گروں اور ہاروت، ماروت کی سکھائی ہوئی باتوں کے پیچھے چلنے والوں کے متعلق فرمایا:

﴿وَيَسْخَرُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة ۲۰/۱۰۲]

”وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور انہیں فائدہ نہیں دیتی۔“

اسی طرح مادل، افسانے اور گندی باتیں ہیں، اس لیے آدمی کو صرف وہ علم سیکھنا چاہیے اور اسی کی دعا کرنی چاہیے جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نفع دینے والا ہو۔

۳۔ ایسا علم کہ آدمی کا عمل اس کے برعکس ہو قیامت کے دن اس کے خلاف بطور محنت پیش ہوگا، اسی طرح علم کی بات پوچھی جائے اور وہ چھپائے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (صحیح ابوداؤد، العلم ۹) اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے کہ اس پر عمل کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔

تمام بھلائیوں کے حصول اور برائیوں سے پناہ کے لیے جامع دعا

۱۴۷۸/۲۹۔ «وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَهَا هَذَا الدُّعَاءُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ
 الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
 اَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتَ عَبْدُكَ وَ نَبِیُّكَ، وَ اَعُوْذُ
 بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ نَبِیُّكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
 وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا
 قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ
 قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا)) [اُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَهٗ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبْرٍ وَ
 الْحَاكِمُ]

”اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے انہیں یہ دعا سکھائی: ”اے اللہ! میں تجھ
 سے بھلائی میں سے ساری کی ساری بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جو اس میں سے جلدی
 (ملنے) والی ہے اور جو دیر (سے ملنے) والی ہے، جو اس میں سے میں جانتا ہوں اور جو مجھے
 معلوم نہیں اور شر میں سے سارے کے سارے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس میں سے
 جلدی (آنے) والا ہے اور جو دیر (سے آنے) والا ہے جو اس میں سے میں جانتا ہوں اور جو
 مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ
 سے تیرے بندے اور تیری نبی نے کیا ہے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس
 سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ! یقیناً میں تجھ سے جنت کا سوال
 کرتا ہوں اور اس قول و عمل کا (سوال کرتا ہوں) جو مجھے اس کے قریب کر دے اور آگ

سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس توں عمل سے (خیری پناہ چاہتا ہوں) جو اس کے قریب کر دے اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ہر اس فیصلے کو جو تو نے کر دیا ہے میرے لیے بہتر بنا دے۔“ (اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے تصحیح کہا ہے)

تخریج:

[صحیح - ابن ماجہ : ۳۸۴۶ - ابن حبان : ۸۶۹/۳ - نفعۃ الاشراف : ۱۲/۴۴۲ - البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، الصحیحۃ : ۱۵۴۲]

فوائد:

۱۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا نام لے کر اللہ سے درخواست کرنا بہت مشکل ہے جو رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی طرح جن چیزوں سے پناہ مانگی وہ بھی شمار میں مشکل سے ہی آ سکتی ہیں، کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ لیا جو اس کے نبی نے مانگا اور ان سب چیزوں کے شر سے پناہ مانگ لی جن سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔

۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے اہل و عیال کی بہتری کی فکر ہونی چاہیے اور انہیں اچھی سے اچھی دعائیں سکھانی چاہئیں کیونکہ انہیں اگر کوئی چیز حاصل ہوگی تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا اور اگر انہیں کوئی شر پہنچا تو اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کو محبوب و دو کلمات

۳/۱۴۷۹۔ «وَأُخْرِجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلِمَتَانِ
حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي
الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ))
"اور بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اُو
مجھے جو رحمان کو بہت پیار سے، زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری ہیں۔" یہ ہیں:
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ یعنی "میں اللہ کا پاک ہونا
بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد کے ساتھ (اس کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں) میں اللہ کا پاک
ہونا بیان کرتا ہوں جو بہت بڑا ہی والا ہے۔"

تخریج:

ابحاری : ۷۵۶۳، ۶۶۸۲، ۶۹۶۰ - مسلم : ۲۶۹۸ - وغیرہما، دیکھیے
تحفة الاشراف : ۱/۴۴۲

مفردات:

کَلِمَتَانِ خبر مقدم ہے، حَبِيبَتَانِ، خَفِيفَتَانِ اور ثَقِيلَتَانِ اس کی صفات ہیں،
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الخ متبداء مؤخر ہے۔
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ مضاف۔ انظر اللہ مضاف الیہ ہے، سبحان اللہ
ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اس کا فعل وجوباً محذوف ہوتا ہے یعنی اُسْبِحْ سُبْحَانَ اللَّهِ میں
اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں و بحمدہ کی ترکیب اہل علم نے کئی طرح کی ہے، ایک آسان
ترکیب یہ ہے کہ یہ فعل محذوف کے متعلق ہے، یعنی ((و بحمدہ اسبِح)) اور میں اللہ کی حمد کے
ساتھ ہی اس کی تسبیح کرتا ہوں۔

فوائد:

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو اس حدیث پر ختم کیا ہے، ان کے بعد کئی مصنفین نے اپنی کتب اس حدیث پر ختم کی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان حضرات کی اتباع کی ہے۔

۲۔ اس حدیث سے ان کلمات کی فضیلت معلوم ہوئی، انھیں ورد زبان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال و اقوال تو لے جائیں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَنُفِثَ السَّوَاقِیْتُ الْقَسِطَ لِمَا بِالْقِیَمَةِ فَلَا تُغْنِی عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الانبیاء: ۶۷]

”ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

عقلیت کے بعض دعوے داروں نے اس وجہ سے اعمال و اقوال کے وزن کا انکار کر دیا کہ جو چیز اپنا ذاتی وجود رکھتی ہو بلکہ دوسرے کے ساتھ قائم ہو اور ساتھ ہی ساتھ ختم ہوتی جاتی ہو اسے کس طرح تولد جاسکتا ہے، مگر اہل ایمان ہمیشہ اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں خواہ اس کی پوری کیفیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور اعمال و اقوال کا وزن کرے گا، ان کی عقل کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہی بات درست ہے ہم نے چونکہ وہ چیزیں دیکھی نہیں اس لیے ہماری سمجھ سے بالا ہیں جب سامنے آئیں گی تو ان کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔

بعض لوگوں نے یہ تاویل کی کہ ہائے اعمال کا وزن ہوگا، مگر یہ تاویل بھی یہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔

اب تو اعمال و اعراض کی پیمائش کے لیے دنیا میں ہی پیمانے وجود میں آ گئے ہیں حرارت، آواز، قوت اور دوسری اعراض کی پیمائش ہو رہی ہے، اب تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔

۳۔ مزید فوائد کے لیے دیکھیے حدیث نمبر (۱۳۵۶)۔

آئیے علم حاصل کریں

اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو

جَامِعَةُ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

کے تحت

المعهد العالي للدعوة الإسلامية

مرکز طیبہ مرید کے میں تشریف لائیں

شرائط داخلہ

تعلیم میٹرک یا کم از کم ملال اور ناظرہ قرآن مجید ہونی چاہیے۔

حافظ قرآن امیدوار کیلئے اردو لکھنے پڑھنے کی استعداد کافی ہے

داخلہ اشوال سے شروع ہوتا ہے اور امتحان دے کر فارغ ہوئی والے

لڑکوں کیلئے یکم ستمبر سے بھی داخلہ ہوتا ہے۔

نوٹ: داخلہ انٹرویو کی بنیاد پر ہوگا

جَامِعَةُ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

مرکز طیبہ مرید کے

فون: (042) 7990497